

UNIVERSAL  
LIBRARY

**OU\_194778**

UNIVERSAL  
LIBRARY













मुंबई इलख्यांतील शाळासाठ्यांनै ट्रेनिंग कॉलेज मध्य  
टेक्स बुक म्हणून चालविण्यास व शाळामधून  
वक्षिस व लायबरी करितां मंजूर केल्ले

# शील आणि नीतिमत्ता.

लेखक

**केशव लक्ष्मण किल्लेदार**

बी. ए. एल. एल. बी वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोलापूर

हें पुस्तक

मुक्काम पुणे पेट सदाशिव

घर नंबर ५३०, येथें

**नारो आपाजी गोडबोले**

यांचे

'वृत्तप्रसारक' छापखान्यांत

**महादेश भारकर गोडबोले**

यांनी छापून प्रसिद्ध केले

सन १९२५

**किंमत एक रुपया**

(सर्व हक्क प्रकाशकांनी राखिले आहेत)



## प्रस्तावना

इत्राके, कुटुंब, समाज अथवा राष्ट्र यांचा योगक्षेम नीट रीतीने चालून यांची उन्नति होण्यास त्यांच्या शीलार्ची व नीतिमत्तेची योग्य वाढ होणे अत्यंत जरूर आहे. कोणत्याही राष्ट्राच्या व्हासाची कारणे शोधून लागल्यास त्यांच्या मुळाशी नैतिक व्हासच आहे असें बहुतकरून दिसून येईल. नीति बिघडली म्हणजे आपत्ति येते; ती सुधारली म्हणजे सुखाचे दिवस येतात असा सामान्य नियम आहे. अशा या अत्यंत उपयुक्त विषयावर यथामति एक लहानसा ग्रंथ लिहून आपल्या मातृभाषेची थोडीबहुत सेवा करावी असा विचार मनांत आला. तथापि, असल्या कठीण विषयासंबंधाने लिहावयाचे काम सोपे नसल्यामुळे, त्या विषयावर लिहिण्याचा विचार करणे म्हणजे घाष्टर्चच होय असें वाटले; व ' प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्धा हुरिव वामनः ' या कविलगुरु कालिदासाच्या उक्तीप्रमाणे स्थिती व्हावयाची अशी भीति वाटली. तथापि, वर सांगितल्याप्रमाणे, विषयाची उपयुक्तता व मातृभाषेची सेवा या दोन गोष्टीकडे लक्ष देऊन या विषयावर जे वेढे वांकडे चार शब्द सुचले ते सादर केले आहेत. अशा स्थितीमध्ये हा ग्रंथ लिहिला असल्यामुळे, त्यांत पुष्कळ दोष असणे अगदी साहजिक आहे; यासाठीं सुज्ञ वाचक हंसक्षारन्यायाने दोषांबद्दल क्षमा करून ते टाकून देतील व कांहीं मननीय भाग असल्यास त्याचा स्वीकार करतील अशी उमेद आहे.

या ग्रंथांत एकंदर प्रकरणे दहा लिहिलेली आहेत. पैकीं, पहिल्या प्रकरणामध्ये नीतिमत्तेची आवश्यकता व महत्त्व यांबद्दल सामान्य विवेचन केले आहे. बाल्यावस्थेमध्ये, प्रौढावस्थेमध्ये व सांसारिक अवस्थेमध्ये मनुष्याचे शीलावर, गृहातील परिस्थितीचा, शिक्षणाचा व

कर्मव्याचा, अनुक्रमें, कसा परिणाम होतो व मनुष्याचें शील वनविण्यास या अवस्थांचा कसा उपयोग होतो याबद्दलचें विवेचन दुसऱ्या, तिसऱ्या व चवथ्या प्रकरणांमध्ये केलें आहे. नीतिमत्तेचा व सत्कृत्याचा परस्परसंबंध कसा असतो याविषयीं पांचव्या प्रकरणांत विचार केला आहे. आत्मनिरीक्षणबुद्धि, आत्मसंयमन व श्रद्धा या मानसिक गुणांची नीतिमत्तेची अभिवृद्धि करण्यासाठीं अत्यंत जरूरी आहे यासाठीं सहाव्या, सातव्या व आठव्या प्रकरणांमध्ये त्याबद्दल विवेचन केलें आहे. नवव्या प्रकरणांमध्ये समाजाचा व समाजनिर्बंधाचा नीतिमत्तेवर कसा जबरदस्त परिणाम होत असतो याबद्दल लिहून दहाव्या प्रकरणांमध्ये मागील प्रकरणांतील विवेचनामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या कांहीं शंकांचा खुलासा केला आहे. याप्रमाणें या पुस्तकाचीं प्रकरणे आहेत. हें पुस्तक स्वतंत्रच असल्यामुळें, यांतील प्रकरणें व मजकूर यांची जुळणी जशी वेडीवांकडी सुचली तशी करून तें बहुजनसमाजाच्या सेवेस सादर केलें आहे. अर्थात् या विषयासंबंधानें या पुस्तकांत सूक्ष्म व तात्त्विक विवेचन नसून नीतिमत्तेसंबंधानें स्थूल व सामान्य विचार ग्रथित केलें आहेत.

प्रतिपाद्य विषयाच्या पुष्टिकरणार्थ ज्यांच्या ग्रंथांतून दाखले व उतारे घेतले आहेत त्या ग्रंथकारांचा नामनिर्देश ठिकठिकाणीं बहुतकरून केलाच आहे व या दाखल्यांचा व उतऱ्यांचा मला फार उपयोग झाला याबद्दल मी त्या सर्व ग्रंथकारांचा अत्यंत आभारी आहे. तसेंच, भगवद्गीता हा ग्रंथ मुख्यत्वेकरून नीतिपर असल्यामुळें, या अमोठिक ग्रंथामधून ठिकठिकाणीं श्लोकांचीं अवतरणें घेतली आहेत; व त्या अवतरणांचें प्राकृत भाषांतर गीतारहस्यकार गुरुवर्य टिळक यांनीं केलेलें बहुतकरून दिलें गेलें आहे त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे.

( ३ )

हल्लींचे दिवस पुस्तक छापण्यास अत्यंत प्रतिकूल असतांना देखीक  
रा० रा० बळवंत गणेश दाभोळकर यांनी मनावर घेऊन हें पुस्तक छापून  
प्रसिद्ध केलें याबद्दल त्यांचे आभार मानावे तितके थोडेच आहेत.

सोलापूर, ता० १५ जुलै १९१८

के० ल० किल्लेदार.

## दुसऱ्या आवृत्तीची प्रस्तावना

हें पुस्तक रा० रा० केशव लक्ष्मण किल्लेदार वकील सोलापूर यांचे  
कडून सर्व हक्कासह लिहवून घेऊन रा० रा० बळवंत गणेश दाभोळकर  
यांनी छापिले होते. व त्याजपासून सर्व हक्कासह आझी विकत घेऊन पहिले  
आवृत्ती बरहुकूम ही आवृत्ति छापली आहे.

महादेव भास्कर गोडबोले

पुणे ता० १० अगष्ट १९२५

# अनुक्रमणिका

---

प्रकरण				पृष्ठ
१. आवश्यकता व महत्त्व	...	...	...	१
२. बाल्यावस्था आणि गृहशिक्षण	...	...	...	१६
३. शील आणि शिक्षण	...	...	...	३१
४. शील आणि संसार	...	...	...	४९
५. शील आणि संकृत्य	...	...	...	६५
६. आत्मनिरीक्षण	...	...	...	७५
७. आत्मसंयमन	...	...	...	८५
८. शील आणि श्रद्धा	...	...	...	९६
९. समाजनिर्बंध	...	...	...	१०७
१०. कांहीं शंकांचा खुलासा	...	...	...	११६

---

श्रीमंत राजमान्य राजश्री

योगेश्वर पांडुरंग देशपांडे

अफझलपूरकर, जहागीरदार

झांस हा ग्रंथ

त्यांच्या परोपकारी व थोर स्वाभाव, विद्याभिरुचि

इत्यादि गुणांस्तव

सन्मानपूर्वक नजर केला आहे.

# शील आणि नीतिमत्ता.

प्रकरण १ लें

## आवश्यकता व महत्त्व.

मना वासना दुष्ट कामा नये रे । मना सर्वथा पापबुद्धी नको रे ॥  
मना सर्वथा नीति सोडूं नको हो । मना अंतर्ग सारवाचार राहो ॥ १ ॥

—रामदास

व्यक्ति असो किंवा कुटुंब असो, समाज असो अथवा राष्ट्र असो, या सर्वांचें कल्याण व सुख हीं मुख्यत्वेकरून त्यांच्या शीलावर व नीतिमत्तेवर अवलंबून असतात. शील आणि नीतिमत्ता हीं कल्याण व सुख यांचें माहेरघर आहेत व अनीति ही दुःख व आपत्ति यांचें वसतिस्थान आहे. नीतिमत्तेपासून कल्याणप्राप्ति होते व अनीतीपासून आपत्ति निष्पन्न होते हा सिद्धांत, सर्वत्र व सर्वकालीं सत्य व अबाधित आहे. व्यक्ति, कुटुंब, समाज अथवा राष्ट्र यांचे शीलाचा व नीतिमत्तेचा न्हास सुरू झाला ह्याणजे त्यांच्या नाशास आरंभ झालाच ह्याणून समजावें. कोणत्याही इमारतीची बळकटी तिच्या पायाच्या व खांब्यांच्या मजबुतीवर अवलंबून असते. शील आणि नीतिमत्ता हीं राष्ट्र रूपी इमारतीचा पाया व खांबेच आहेत; हीं ज्या मानानें कमी-अधिक उज्ज्वल असतील त्या मानानें राष्ट्राची मजबुती कमीजास्त असेल. इमारत बाहेरून कितीही टोलेजंग व सुंदर दिसली

तरी तिचे खांब कुजावयास लागले ह्मणजे त्या इमारतीस टांसळण्यास काय उशीर आहे ! त्याप्रमाणेच नीतिमत्तेचा व शीलाचा न्हास होऊन लागला ह्मणजे समाज कमकुवत होऊन त्याचा नाश हा झालाच पाहिजे ! विस्तवांत बोट घातलें ह्मणजे तें भाजलेंच पाहिजे, वांकडें व भलतीकडेच पाऊल पडलें ह्मणजे शरीरास इजा झालीच पाहिजे. त्याचप्रमाणे, अनीतीचें आचरण सुरू झालें ह्मणजे नुकसान हें पुढें वाढून ठेवलेलेंच आहे. दोन आणि दोन चार हा सिद्धांत नीतिशास्त्रांत खरा आहे, त्याप्रमाणेच शरील सिद्धांत नीतिशास्त्रामध्ये खरा आहे. शरीरांतील रक्त दूषित झालें ह्मणजे शरीरास नानाप्रकारचे रोग घासून टाकतात व अखेर शरीर नाश पावतें; त्याचप्रमाणे, व्यक्ति, कुटुंब, समाज अथवा राष्ट्र यांचें जीवन—रुधिर जी नीतिमत्ता ती विघटून अनीतीच्या रोगानें पछाडलें म्हणजे त्यांची सुस्थिति व स्थिरता नष्ट होऊन ती धुळीस मिळतात.

मनुष्याची योग्यता सर्व प्राणिकोटींत श्रेष्ठ आहे याचें कारण त्याची बऱ्यावाईटाबद्दलची जाणीव अथवा तारतम्यबुद्धि हें होय. बरेंवाईट कृत्य व त्याचे परिणाम यांची जाणीव असल्यामुळें, वाईट कृत्याबद्दलची व त्याचे दुष्परिणामाबद्दलची सर्व जबाबदारी मनुष्यावर येऊन पडते.

आहार निद्रा भय मैथुनंच । सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ॥

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो । धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ १ ॥

म्हणजे—आहार, निद्रा, भय, राग वगैरे शारीरिक व मानसिक विकारांचा पगडा जसा इतर प्राण्यांवर आहे तसा तो मनुष्यावरही आहे; परंतु मनुष्यास परमेश्वरानें तारतम्यबुद्धि विशेष दिली आहे त्यामुळें त्यास बऱ्यावाईटाचा व धर्म्याधर्म्याचा विचार करण्याचें सामर्थ्य प्राप्त झालें आहे; तसें तें इतर प्राण्यांमध्ये नाही. इतर प्राण्यांमध्ये विशेष तारतम्यबुद्धि नसल्यामुळें, तात्कालिक शारीरिक गरजा अथवा मानसिक इच्छा तृप्त करण्याशिवाय त्यांचें कर्तव्य फारसें राहात नाही. खाणें व तें मिळविण्याकरितां नैसर्गिक प्रवृत्त्यनुसार एकाद्या मार्गाचें अवलंबन करणें एवढेंच कार्य तें मनुष्येतर प्राण्यांचें कर्तव्य असतें. त्यांचें जीवित अगदीं

साधे व अकृत्रिम असते. परंतु मनुष्याची गोष्ट तशी नाही. त्याची सुख-वृद्धि करण्याची लालसा अति प्रवृत्त असल्यामुळे त्याचे व्यापार साधे व अकृत्रिम नसून ते कृत्रिम व अतिशय गुंतागुंतीचे झाले आहेत. आपल्या बुद्धिसामर्थ्यामुळे, मनुष्य अधिक सुख मिळविण्याचे खटपटीत रहातो व अधिक सुखाची साधनें उत्पन्न करीत असतो. समाजांत राहून संघशक्तीच्या व आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर, मनुष्यानें आपला अंमल सर्वत्र प्रस्थापित करून आपली जीवितयात्रा निष्कंटक व सुखकर अशी करून सोडिली आहे. तात्पर्य, मनुष्याचें तारतम्यज्ञान, त्याची सुखलालसा, त्याचें बुद्धिवैभव व संघशक्ति यामुळे इतर प्राण्यांप्रमाणें निवृत्त नैसर्गिक व साध्या व्यापारांमध्येच न घुटमळतां, त्यानें कृत्रिम व सुखकर व्यापार उत्पन्न केले आहेत.

तारतम्यज्ञान, सुखलालसा, बुद्धिवैभव व संघशक्ति या सर्व गोष्टीं-मुळे मनुष्यानें आपल्या सुखाची वृद्धि केली आहे हें खरें; तथापि त्याबरोबरच त्याच्यावर जबाबदारीही उत्पन्न झाली आहे. जितकी सोय तितकी गैरसोय असावयाची हा सृष्टीचा नियमच आहे. कृत्रिम जीविताबरोबरच तदनुषंगिक कर्तव्य व जबाबदारीही उत्पन्न झाली. समाजांत राहिल्यामुळे सर्व सुखांचा उपभोग मनुष्यास घ्यावयास सांपडतो ही गोष्ट खरी; तथापि, त्याबरोबरच समाज व त्यांतील निरनिराळ्या व्यक्ति यांच्यासंबंधानें कर्तव्यही उत्पन्न होतें.

समाजामध्ये प्रत्येक मनुष्याचे निरनिराळ्या व्यक्तीशीं संबंध उत्पन्न झाल्यामुळे, त्यांच्याशीं कोणत्या प्रकारची वागणूक असावी याबद्दल विचार करणें जरूर आहे. आपल्या सुखाबरोबर दुसऱ्याच्याही सुखाचा विचार करणें जरूर असून सर्वांचेंच कल्याण कोणत्या मार्गानें होईल याबद्दल विचार करावयास पाहिजे. आईबाप, बहीणभाऊ, सोयरे-धायरे, इष्टमित्र, समाज व राष्ट्र यांच्याबद्दल कर्तव्यांची ओळख करून घेऊन तदनुसार प्रत्येकानें वर्तन करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येक मनुष्य हा स्वतंत्र प्राणी नसून त्याचें स्वातंत्र्य व स्वैरवर्तन यांस समाजांतील इतर व्यक्तींच्या संबंधामुळे व तत्संबंधी कर्तव्यामुळे



आळा घालणे जरूर असून, सार्वत्रिक कल्याणाची अभिवृद्धि होईल, अशी प्रत्येकाची वर्तणूक पाहिजे. वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य काय आहे, यांची पूर्णपणे ओळख करून घेऊन तदनुसार वागणूक ठेवणे, हे प्रत्येक मनुष्याचे कर्तव्य आहे. हरेक प्रसंगी योग्य वर्तन ठेवून प्रत्येकाने आपली स्वतःची व सार्वत्रिक उन्नति व कल्याण करण्यासाठी सतत खटपट केली पाहिजे. मनुष्यप्राणी सकृदर्शनीं जितका स्वतंत्र दिसतो तितका तो खास नाही. वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय वगैरे कर्तव्यरज्जूंनी त्यास जखडून टाकिले आहे. कर्तव्याची योग्य बजावणी करूनच त्याने या रज्जूंतून आपली मोकळीक करून घेतली पाहिजे. वर लिहिल्याप्रमाणे स्वतःचे व सार्वत्रिक कल्याण ज्या वागणुकीमुळे होते त्या वागणुकीसच नीतीची वागणूक अथवा नीतिमत्ता म्हणावयाचे; व या श्रेष्ठ नीतिमत्तेची सतत व योग्य जोपासना करून तिची वाढ करणे, ह्मणजे आपल्या शीलाची उन्नति करणे होय.

प्रत्येक सुव्यवस्थित समाजामध्ये, हल्लीं नीतिसिद्धांत ठरून गेले आहेत, व त्यांची जाणीव व ओळखही प्रत्येक समंजस मनुष्यास असतेही. नीतीची वागणूक कोणती व अनीतीची वागणूक कोणती याची सामान्य कल्पना समंजस मनुष्यास असते; त्यामध्ये फारसा घोंटाळा नसतो; तथापि, प्रत्येक प्रसंगी नीतिनियमांचा योग्य प्रतिपाल करून आपल्या नीतीची व शीलाची उन्नति करणे हे प्रत्येकाचे अत्यंत पवित्र असे कर्तव्य आहे.

उद्धरेदात्मनात्मानं । नात्मानमवसादयेत् ॥

### भगवद्गीता

म्हणजे—प्रत्येकाने योग्य कर्तव्य करून आपली उन्नति करून घ्यावी; दुष्कृत्ये करून अधोगतीस जाऊं नये. मनामध्ये अनीतीच्या कल्पनांचा उठाव होऊं न देतां, नीतिनियमांचा योग्य प्रतिपाल प्रत्येक व्यक्तीने केला पाहिजे. अनीतीला वश होऊन नीतिनियमांचा योग्य प्रतिपाल न होईल, तर अतिशय घोंटाळा उत्पन्न होऊन, समाजांत सार्वत्रिक अवनति होत जाऊन अखेर त्याची स्थिरता व सुस्थिति नष्ट होईल. पृथ्वीवरील सर्व

स्थावरजंगम वस्तु गुरुत्वाकर्षणशक्तीमुळे, पृथ्वीस चिकटून आहेत, व त्यामुळे त्या वस्तूंमध्ये स्थिरता आहे; त्याचप्रमाणे नीतिनियमांचे योग्य प्रतिपालन झाले, तर जगाची सुस्थिति व स्थिरता कायम राहिल, पृथ्वीतील गुरुत्वाकर्षणशक्ति नाहीशी झाली, म्हणजे सर्व चराचर वस्तु सैगवेरा इतस्ततः धांवत सुटतील, व अखेर कोठे तरी आदळून नाश पावतील; त्याचप्रमाणे, नीतिमत्तेचा योग्य प्रतिपाल झाला नाही, तर सर्वत्र बखेडा उत्पन्न होऊन मानवसमाज खालावत जाऊन अखेर नष्ट होईल ! अफाट समुद्रांतील गलबतामध्ये डोक्यांत्र नसले म्हणजे त्याची दिशाभूल होऊन, ते भलत्याच मार्गाने जाईल व खडकावर आपटून त्याचा नाश होईल, त्याप्रमाणे, ज्या समाजामध्ये नीतिनियमांचे उलंघन होऊन अनीति वाढेल तो समाज खालावत जाऊन, त्यांत घोंटाळा व बखेडा उत्पन्न होऊन, अखेर नाश पावेल ! लौकिक संपत्तीपेक्षां नैतिक संपत्तीची श्रेष्ठता अधिक आहे. व्यक्तीस, कुटुंबास, समाजास अथवा राष्ट्रास द्रव्याची जरूर नेहमी असतेच.

प्रपंची पाहिजे सुवर्ण । परमार्थी पंचीकरण ॥

—रामदास

ही उक्ती यथार्थ आहे; इतकेच नव्हे, तर द्रव्याभावामुळे, केव्हां केव्हां मनुष्याच्या नीतिमत्तेस धक्का बसून तो अनीतीचे मार्गासही प्रवृत्त होतो; तथापि, द्रव्य हे मनुष्याचे साध्य नाही, ते साधन आहे. मनुष्याचा योगक्षेम चालून त्याच्या कर्तव्याच्या व उन्नतीच्या मार्गामध्ये अडथळा न येतां, मार्ग द्रव्यामुळे सुकर व्हावा, याकरितां द्रव्याची जरूर आहे. वेदांमध्ये ऋषि प्रार्थना करितात कीं, हे देवा, आमचे चतुष्पाद प्राणी सुरक्षित ठेव; आमच्या यज्ञयागादि क्रिया निर्विघ्नपणे चालाव्या, कोणत्याही प्रकारचे विघ्न येऊं नये, याकरितां, आमचे धन जें गोधन त्याचा बचाव कर. यावरून वेदकालिन ऋषि द्रव्यास कर्तव्याचे व उन्नतीचे साधन म्हणून समजत असत असे स्पष्ट दिसते. असो; शिवाय, लक्ष्मी ही चंचल आहे; ती आज आहे उद्यां नाही अशी तिची स्थिति आहे ! जी अस्थिर व

पराधीन वस्तु आहे तिची किंमत अर्थात् कमीच असणार ! म्हणूनच थोर पुरुष, संपत्ति येवो अथवा विपत्ति येवो, आपलें शील व नीतीचा मार्ग कधीही सोडीत नाहीत.

उदेति सविता ताम्रः । ताम्रएवास्नमेति च ॥

संपत्तो च विपत्तो च । महतामेकरूपता ॥ १

“ सूर्य उगवतांना व मावळतांना तांबडाच असतो; संपत्ति येवो अथवा विपत्ति येवो, थोर पुरुषाचे वृत्तीमध्ये मुळीच फरक पडत नाही ” हे वचन अगदीं यथार्थ आहे. तसेंच, प्रसिद्ध कवि भर्तृहरि यानें आपलें नीतिशतकांत नीतिमान् पुरुषांची थोरवी यथार्थ वर्णिली आहे. तो म्हणतो,

निन्दन्तु नीमिन्निपुणा यदि वा स्तुवन्तु ।

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ॥

अथेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा ।

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १

“ लोक निंदा करोत अथवा स्तुति करोत, लक्ष्मी येवो अथवा जावो; मृत्यु आज येवो अगर युगान्तरानें येवो; धैर्यावान् पुरुष नीतीचे मार्गापासून पाऊलभर सुद्धां ढळत नाहीत ! ” या श्लोकांत नीतिमत्तेची किंमत किती बरोबर अजमाविली आहे ! कोणत्याही स्थितींत, नीतिमार्गापासून बिलकुल च्युत होतां कामा नये, इतकी कडक ताकीद कवीनें आपणा सर्वास केली आहे. बरोबरच आहे; नैतिक संपत्ति हीच खरी व श्रेष्ठ संपत्ति; हीच मिळविण्याकरितां मनुष्यानें अविश्रांत श्रम केले पाहिजेत; यांतच मनुष्याचें मनुष्यत्व आहे, याप्रमाणें, नीतिमत्तेचें महत्त्व ओळखूनच मथळ्यांत लिहिलेल्या श्लोकामध्यें श्रीसमर्थ रामदासस्वामींनीं आपल्या प्रासादिक वाणीनें केव्हांही नीति सोडतां कामा नये असा मनास उपदेश केला आहे. तात्पर्य नीतिमत्तेबद्दलचें उच्च ध्येय पुढें ठेवून, त्या ध्येयास पोंचण्याची खटपट करित आपली संसारयात्रा मनुष्यानें चालविली पाहिजे.

नैतिक संपत्ति गौण मानून भौतिक संपत्ति हेंच मुख्य ध्येय आहे असें समजून मनुष्य वागणूक ठेवील, तर फारच घोंटाळा उत्पन्न होईल. व नैतिक

व्हास होऊन नुकसान होईल ! साध्य साधनांचा विपर्यास झाला म्हणजे घाटाळा व नुकसान होणारच ! शरीराचा जड भाग हा त्यांतील सूक्ष्म कल्पनामय भागापेक्षा कमी दर्जाचा आहे. व जड भागाचे कोड पुरविणारी भौतिक संपत्ति, ही सूक्ष्म कल्पनामय भागाची अधिनियन्त्री जी नैतिक संपत्ति, तिच्यापेक्षा कमी दर्जाची असणार हें उघड आहे ! लौकिक संपत्ति हेंच ध्येय पुढें ठेवून, नैतिकवनास गौण स्थान दिलें, म्हणजे मनुष्य कोणतें पापाचरण करण्यास प्रवृत्त होणार नाही !

लोभश्चेद्गुणेन किम् ।

—भर्तृहरि

“ लोभ असल्यावर दुसरा दुर्गुण कोणता पाहिजे ! ” लोभाच्या तावडींत सांपडून माणसांनी अनन्वित कृत्यें काय कमी केली आहेत ! सर्व पेशवाईत सौंदर्याविषयी नांवाजलेली, परंतु जिचे अंतःकरण काळ्याकड्ड विषानें भरलेलें होतें, राघोबादादास राज्यप्राप्ति व्हावी म्हणून ज्या बाईनें एवढा मोठा व्यूह रचला, व आपल्या सख्ख्या पुतण्याचा दुष्ट मारेकऱ्यांकडून जीव घेतला, त्या आनंदीबाईला राक्षसी कोण नाही म्हणणार ! राज्यलोभामुळे कोण घोर कृत्य हें ! राज्यलोभामुळेच, कैकेयांचें अंतःकरण दगडासारखें घट्ट व निर्घृण बनलें नाही काय ! भरतास राज्यप्राप्ति व्हावी यासाठीं तिनें श्रीरामचंद्रास खडतर अरण्यवास पत्करावयास लावला कीं नाही ! प्रसिद्ध आंग्ल कवि शेक्सपिअर याचे ‘ हॅम्लेट ’ नाटकांतील राजानें राज्यलोभामुळे आपल्या सख्ख्या भावाचा कसा खून केला, याबद्दलचें उत्तम चित्र कवीनें रेखाटलें आहे. इंग्लंडचा राजा जॉन यानें राज्यलोभामुळे, आपला सख्खा पुतण्या आर्थर यास किल्ल्यांत कोंडून ठेवून, अखेर दुष्ट व निर्दय मारेकऱ्याकडून त्याचा जीव घेतला ! असो; पवित्र अशा सर्व नीतिनियमांस एकीकडे गुंडाळून ठेवून केवळ भौतिक संपत्तीकडेच दृष्टी दिली म्हणजे अनन्वित व मनुष्यत्वास काळिमा आणणारीं कृत्यें करण्यास मनुष्य तयार होईल यांत नवल तें काय ! परंतु, आपल्या अतुल नैतिक तेजानें चमकणारा तारा शिवाजीमहाराज, यांनीं आपला तेजस-

पन्न व परमपुत्र गुरु रामदासस्वामी, यांना आपले राज्य व दौलत देण्यास तयार व्हावे व स्वामींनीही महाराजांस राज्य व दौलत तत्क्षणींच परत देण्यास तयार व्हावे, हा प्रकार पाहिला झणजे, या गुरुशिष्य पैकी कोणाचें अधिक कौतुक व आश्चर्य करावें, हें कळनासें होतें ! नैतिक धनार्जन हें व ज्याचें ध्येय आहे, त्या पुरुषश्रेष्ठांच्या हातून श्रेष्ठ कृत्यें व्हावीत यांत नवल तें कसचें !

प्रसिद्ध इंग्रज ग्रंथकार स्माइल्ससाहेब यांनं 'Character' (सद्गुण) नांवाचा सुंदर ग्रंथ लिहिला आहे त्यांत तो म्हणतो,

“ Learning commands admiration, but character commands respect. ”

झणजे, “ विद्वान् मनुष्य आपल्या विद्वत्तेनें सर्वास थक करून सोडील, परंतु, शीलसंपन्न पुरुष आपल्या नीतिमत्तेमुळे, लोकांमध्ये आदर उत्पन्न करतो. ” विद्वत्तेचें तेज विजेसारखें मधून मधून चमकत राहतें, परंतु, नैतिक तेज हें शीतल चंद्रप्रकाशाप्रमाणें एकसारखें सर्वांना आनंद व सुख देत राहतें ! अंगांत विद्वत्ता असून त्या विद्वत्तेस नीतिमत्तेची जोड मिळाली, झणजे दुधांत साखर घातल्याप्रमाणेंच होणार आहे; परंतु, विद्वान् मनुष्यास नीतिमत्तेची जोड नसेल, तर ती विद्वत्ता केरांत गेल्यासारखी निष्फळ होणार आहे, तसल्या विद्वत्तेपासून मानवीसुखाची वृद्धि काय होणार आहे ? मेंदूच्या वाढीबरोबर अंतःकरणाची वाढ होणें जरूर आहे. श्रेष्ठ विद्वत्ता व श्रेष्ठ नीतिमत्ता एकत्रून त्यांचा मिलाफ झाला तरच त्यापासून विशेष फायदा होण्याचा संभव आहे. शरीरांतील रक्त काळजांत जाऊन तेथें शुद्ध होऊन, नंतर तें सर्व ठिकाणीं जाऊन मेंदूस पोचतें. काळजांतील शुद्ध व स्वच्छ अशा रक्तानें मेंदू पोसला गेला नाहीं, तर तो कमकुवत व निःशक्त होऊन जाईल; निरोगी व निकोप राहणार नाहीं. त्याचप्रमाणें, अंतःकरणांतून द्रवणारा सद्गुणांचा मधुर रस बुद्धीमध्ये पसरला नाहीं, तर ती बुद्धि नीरस व रुक्ष राहून तिचा कांहींच उपयोग होणार नाहीं ! प्रसिद्ध इंग्रज तत्त्ववेत्ता लार्ड बेकनसाहेब याचें असें मत आहे कीं, कोणत्याही विद्येचा अथवा

कलेचा उपयोग मानव जातीचे सुखाची व कल्याणाची वृद्धि करण्याकडे होईल, तरच त्या विद्येची अथवा कलेची कांहीं किंमत आहे; नाही तर त्या विद्येचा अथवा कलेचा काय उपयोग आहे ? उघडच आहे, करंड्यांत घालून ठेवलेली कस्तुरी कितीही सुवासिक असली, तरी जोपर्यंत करंडा उघडून लोकांना तिचा परिमल मिळत नाही, तोपर्यंत, ती असली काय किंवा नसली काय सारखीच आहे. तात्पर्य, बुद्धीचे विकासाबरोबर अंतःकरणाचा विकास झाला, तरच त्या बुद्धिमत्तेपासून उपयोग होणार आहे.

नीतिमान् पुरुषाचें वजन व त्याची कदर फार मोठी असते. श्रेष्ठ नीतिमत्तेचा प्रभावच असा आहे ! लोहोचुंबकमणि लोखंडास आपल्याकडे खेचून आणतो, त्याप्रमाणे नीतिमान् पुरुष दुसऱ्याचें अंतःकरण आपल्याकडे खेचून घेतात. त्यांचेमध्ये आकर्षणशक्ति असते. त्यांचे ठिकाणी अशी विलक्षण शक्ति असते की, त्यामुळे इतरांच्या अंतःकरणवृत्ति तल्लीन होऊन, त्यांचे मार्ग धांव घेतात ! नीतिमतेचें सामर्थ्यच तसे असते; ह्याणून, श्रेष्ठ नीतिमत्तेच्या माणसांच्या हातूनच मोठमोठी कार्ये होतात. किंबहुना मोठमोठी कार्ये नीतिश्रेष्ठ माणसांशिवाय होतच नाहीत. शिवाजी महाराज, आलफ्रेड दि ग्रेट, जॉर्ज वॉशिंग्टन वगैरे श्रेष्ठ पुरुषांचीं चर्चित्रे वाचलीं म्हणजे वरील विधानाच्या सत्यतेचा प्रत्यय येईल.

शिवाजी महाराजांची श्रेष्ठ नीतिमत्ता प्रसिद्धच आहे. एके वेळीं कल्याणचा सुभेदार मुलाणा अहंमद याचेकडून मोठा खजीना विजापूर दरबारीं जात होता. तो खजीना लुटून महाराजांनीं राजगडावर नेऊन ठेवला. हा खजीना लुटल्यामुळे, कल्याणच्या मुलाण्याशीं महाराजांचें उघड वैर उपास्थित झालें; तेव्हां महाराजांनीं आबाजी सोनदेव यास त्याच्यावर पाठविलें. त्यानें जाऊन कल्याणवर छापा घालून तें सर केलें व मुलाणास कैद केलें. हें वर्तमान ऐकून, आनंद होऊन महाराज जातीनें कल्याणास गेले. मुलाणास कैद केलें होतें त्यास सोडवून, महाराजांनीं त्याचा बहुमान केला व त्यास आदरपूर्वक विजापुरास रवाना केलें. पराजित झालेल्या शत्रूशीं किती थोरपणाचें वर्तन हें ! याचेंच नांव श्रेष्ठ

शील व नीति ! असो; फुटील हकीगत महाराजांच्या उज्ज्वल नीतिमत्तेची उत्तम साक्ष पटविणारी आहे. आबाजीपंताने लढाईच्या गर्दीत सदर मुलाणाची सून पकडून ठेविली होती. महाराज कल्याणास आल्यावर त्यांच्यापाशी आबाजीने असा अर्ज केला की, या लवाजम्यांत एक भति लावण्यासंपन्न तरुण स्त्री सांपडली आहे; ती महाराजांच्या सेवेस योग्य वाटल्यावरून ठेवून दिली आहे. हें ऐकून, महाराजांनी त्यास आज्ञा केली की, ती सुंदर स्त्री सभेत घेऊन या. अशी आज्ञा होतांच, त्या कारभार्याने तिला चांगली नटवून सजवून सभेत आणिले. तिला पाहून महाराज हंसले आणि म्हणाले की, या बाईच्या लावण्यासारखे आमच्या मातोश्रीचे लावण्य असते तर आमचेही रूप हिच्यासारखे झाले असते. हें ऐकून सर्व लोकांस अचंबा वाटला. महाराजांच्या निग्रही वृत्तीचे सर्वांना मोठे नवल वाटले. महाराज फार थोर पुरुष आहेत अशी सर्वांची खात्री झाली. नंतर महाराजांनी त्या स्त्रीस वच्चालंकार देऊन मोठ्या इतमामाने तिचा सासरा विजापुरास गेला होता तिकडे पाठवून दिले. काय थोर शील हें ! असल्या श्रेष्ठ आचरणामुळे, महाराजांचे वजन व वचक वाढावा यांत काय आश्चर्य आहे ! आणि असल्या नीतिश्रेष्ठ पुरुषाने मोठमोठी कायें हातीं घेऊन ती तडीस न्यावीत यांत मुळीच आश्चर्य नाही. मोगलांचे त्रासांतून महाराष्ट्रास मुक्त करणाऱ्या महात्म्याचे शील या प्रकारचे असवे यांत आश्चर्य तें काय आहे ? ज्या पुरुषाने आपल्या मनास पूर्ण ताब्यांत आणून ठेविले, त्याला शत्रूस ताब्यांत आणण्याचे काम कितीसे अवघड आहे ! अशाच प्रकारची हकीकत चिमाजीआप्पांनी वसईचा किल्ला सर केला तेव्हां घडून आल्याचा इतिहासांत उल्लेख आहे. किल्ल्यास वेढा पडला असतां एका पोर्तुगीज सरदाराची बायको कांहीं शिपायांसह एका चोरदरवाज्याने मचव्यांत बसून गोव्यास चालली होती. तिला मराठ्यांच्या आरमाराने पकडून आप्पांकडे आणिले; पण आप्पांनी तिचा बहुमान केला व पोषाख देऊन तिला परत किल्ल्याकडे पाठवून दिले. आप्पांच्या ह्या उज्ज्वल नीतिमत्तेच्या प्रभावामुळे पोर्तुगीज लोकांचे मनाबुर अनुकूल परिणाम

होऊन, आप्पांस अखेगीस यश आलें यांत नवल तें काय ? प्रसिद्ध जॉर्ज वाशिंग्टन हाही महानीतिसंपन्न पुरुष हाऊन गेला. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य-करितां अठराव्या शतकांत जी लढाई चालू होती तिचें धुरीणत्व वाशिंग्टन-कडेच होतें. त्याच्याच नेतृत्वाखालीं अडाणी व अशिक्षित अशा लोकांनीं विजयश्री संपादन केली. त्या लोकांस स्फूर्ति देणारा तोच नीबिश्रेष्ठ पुरुष होता ह्मणून एवढा कार्यभाग झाला. लडान असतांना, माझें आवडतें बोरीचें झाड तूंच तोडिलें काय म्हणून बापानें प्रश्न विचारतां, होय बाबा, मींच तें तोडिलें असें निर्भयपणानें उत्तर देणाऱ्या सत्यनिष्ठ व धैर्यसंपन्न वाशिंग्टन याचे हातून वरीलप्रमाणें कृत्ये न व्हावीत तर तीं कोणाच्या हातून होणार बरें ? नीतिमतेचें सामर्थ्यच कांहीं विलक्षण आहे ! या सामर्थ्यापुढें व जोरापुढें शेंकडो हत्तींच्या जोराचा पाड काय आहे ? शिवाजी महाराज व जॉर्ज वाशिंग्टन यांच्यासमूह्या नरश्रेष्ठांच्या नैतिक प्रभावामुळें, हजारो लोकांनीं सत्कार्याकरितां आपले प्राण वेचण्यास तयार व्हावे हें योग्यच आहे ! अंतःकरणास खेंचून ओढणाऱ्या जोरामुळें शरीर ओढलें जाईल यांत नवल तें कसलें.

मागें सांगितलेंच आहे कीं, मनुष्यप्राणी स्वतंत्र नसून, त्याचा संबंध कुटुंबांतील व समाजांतील इतर व्यक्तींशीं असतो. शिवाय दुसरी गोष्ट अशी कीं, मनुष्य हा अनुकरण करणारा प्राणी आहे. मानवीबुद्धि ही तीव्र असल्यामुळें, मनुष्याची अनुकरणशक्तिही मोठी असते. अशी स्थिति असल्यामुळें, प्रत्येक मनुष्याच्या बऱ्यावाईट कृत्याचा परिष्कृत हा विवळ त्याच्या पुरताच होत नसून, त्या परिणामाचें क्षेत्र विस्तृत होत जातें. कुटुंबांतील एक मनुष्य वाईट निघाला म्हणजे तो दहा माणसांना बिघडविण्यास कारण होतो. आंब्याचे आढीत एक नासका आंबा असला तर तो वेळेला सबंध आढी नासून टाकतो. तसेंच, एक मनुष्य उत्तम नीति-संपन्न बनला, म्हणजे तो सभोवतालच्या दहा माणसांना आपल्या उदात्त वर्तणुकीनें सुधारतो. सत्कृत्याचे किरण व तेज बालाकप्रमाणें फांकल जाऊन चोहोंकडे प्रकाश पाडतात, व उत्तमांचे मार्गास नेतः जलाच्या



संचयांत लाट उत्पन्न झाली, म्हणजे ती तेथेच न थांबतां, सबंध जल-संचयास व्यापते; त्याप्रमाणें बऱ्यावाईट कृत्यांचे परिणाम संक्रमणशील व व्यापक असल्यामुळे, समाजांतील प्रत्येक व्यक्तीवर आपल्या बऱ्यावाईट कृत्याची फार मोठी जबाबदारी येऊन पडते. ही जबाबदारी प्रत्येक मनुष्यानें ओळाखिली पाहिजे. माझा मी मला दुसऱ्यांशीं काय करावयाचें आहे, असे शब्द कित्येक अजाण लोक वापरीत असतात; परंतु वस्तु-स्थितीशीं त्यांचे म्हणण्याचा मेळ बसत नाही. आपल्या बऱ्यावाईट कृत्यापासून जें नफानुकसान होणार तें आपल्यापुरतेंच स्त्रींनीं नाही, अशी मनास पक्की गांठ बांधून प्रत्येकानें सावधगिरीची त्रतणूक ठेविली पाहिजे.

बऱ्यावाईट कृत्याचे परिणाम केवळ कर्त्यापुरतेच होत नसून ते अधिकाधिक क्षेत्र व्यापीत जातात; तसेंच, त्याचे परिणाम तत्कालीनच नसून कमी-अधिक कालपर्यंत टिकततही. यामुळे, त्याबद्दलची जबाबदारीही अर्थातच विशेष वाढत जाते, ही गोष्ट विसरतां कामा नये.

सतराव्या शतकांत, शिवाजी महाराजांनीं महाराष्ट्रांत जें नैतिक तेज उत्पन्न केलें, तें सर्व महाराष्ट्रांत पसरलें व महाराजांनंतर कित्येक वर्षेपर्यंत तें तेज चमकत राहिलें, असें इतिहासावरून दिसून येईल.

राजाराम महाराज जिंजीला गेल्यावर, महाराष्ट्र मोंगलांना तेव्हांच बळी पडलें असतें, परंतु, राष्ट्रांत जें तेज उत्पन्न झालें होतें त्याच्या प्रसरते-मुळे, मोंगलांचीं डाळ मुळींच शिजली नाही. सुप्रसिद्ध प्रल्हाद निराजी सरखे कार्यक्षम, इमानी व राष्ट्रकल्याणतत्पर मुत्सद्दी व घनाजी जाधव व संताजी घोरपडे यांच्यासारखे राष्ट्रकार्याकरितां आपले प्राण वेंचणारे शिपाई बहादूर, यांनीं देव देव्हान्यांत नसतां, मोंगलास बिलकुल भीक न घालतां राज्याचें संरक्षण केलें! शिवाजी महाराजांनीं उत्पन्न केलेल्या प्रखर तेजाचाच हा परिणाम असें कोण नाही म्हणणार! महाराजांनंतर बराच काल गेला तरी, त्यांनीं उत्पन्न केलेल्या तेजाची चमक कायम होती; म्हणूनच तिच्या प्रकाशामुळे व प्रेरणामुळे, या राष्ट्रसंकटास तोंड देण्याचें सामर्थ्य राष्ट्रांत राहिलें होतें! सकृत् जयाप्रमाणें कमजास्त श्रेष्ठ दर्जाचें असेल

त्याप्रमाणें, त्याचें तेज कमजास्त कालपर्यंत चमकत राहून, सर्वांना प्रकाश देत राहें! संभाजी महाराजांचे कारकीर्दीत दुराचरणाचे मोठे काळेकुड्डे ढग नैतिक वातावरणामध्ये पसरले व त्यांनी कांहीं कालपर्यंत अंधकाग्री पाडला; तथापि, शिवाजी महाराजांनीं उपन केलला तेजोराशि अति प्रखर असल्या मुळें त्या सूर्यानें आपल्या अतुल तेजानें त्या ढगांस तेव्हांच हुसकवून लावून अंधकार नाहीसा केला व पुन्हां पूर्ववत् आपल्या तेजानें तो तळपत राहिला!

शिवाजी महाराजांसारखा तेजसंपन्न तारा महाराष्ट्रांत उदय पावला, तो तरी अगदीं अकस्मात् उगवला असें कसें म्हणतां येईल? एवढी मोठी विभूति एकदम व अकस्मात् पैदा झाली, हें म्हणणें इतिहासाच्या तत्त्वां-विरुद्ध होईल. महाराष्ट्रांतील नैतिक वातावरण पुष्कळ साधुसंतांच्या सत्कृत्यांनीं व सदुपदेशानें सतेज होत चाललेंच होतें; तेराव्या शतकांत ज्ञानदेव महाराजाचे काळांत, महाराष्ट्रांत जी एकदा धार्मिक व नैतिक पवित्र ज्योत पेटली, ती तशीच अखंड तेजानें पुढील तीनचारशें वर्षांत, चमकत राहिली! या अवधींत, साधुपरंपरा उत्पन्न होऊन, पेटलेली ज्योत त्यांनीं आपल्या सद्द्वर्तनाच्या व सदुपदेशाच्या योगानें जास्तच सतेज केली, व या साधुंनीं महाराष्ट्र सतेज व सदाचारसंपन्न करून सोडिला! महाराष्ट्रांत जर हें तेज चमकत राहिलें नसतें, तर, महाराजांमध्ये सुद्धां इतकें तेज कोठलें उत्पन्न होणार! मूळ आडांतच नाही तर पोहन्यास कोठून येणार! कारणाशिवाय कार्य कसें घडेल?

सोळाव्या शतकांत युरोपामध्ये जी धर्मक्रांति झाली, तिचाही इतिहास पाहिला म्हणजे वरील सिद्धांतांचें सत्यत्व दिसून येतें. सुप्रसिद्ध मार्टिन लूथरनें उपक्रम करून, जी धर्मज्योति उत्पन्न केली, ती पुढें बळावत जाऊन हजारों लोकांत तिनें आपल्या प्रकाशानें उजेड पाडला व धर्माची शुद्धि करून लोकांस पवित्र केले! या धर्मक्रांतीनें किती मोठे क्षेत्र व्यापिलें, तिच्या ज्योतीची चमक किती सतेज होती व ती ज्योत किती दीर्घकालपर्यंत चमकत राहिली, हें इतिहासावरून दिभून येईल. तात्पर्य, वग्याब्राईट

कृत्यांचे परिणाम त्यांच्या महत्त्वाचे मानाने कमजास्त क्षेत्र व्यापून, कम जास्त कालपर्यंत टिकतात.

नीतिसंपन्न पुरुषास त्याच्या सदाचरणामुळे उत्कृष्ट समाधान व सुख यांचा लाभ होता; व सदाचरणाचें क्षेत्र जितकें विस्तृत असेल, त्यामानानें समाधान व सुख यांचें क्षेत्रही वाढत जातें. उलट, दुराचरणी मनुष्याच्या दुराचरणाच्या इन्धनानें, त्याच्या हलक्या व नीच मनोवृत्ती पेटल्यामुळे, उत्पन्न झालेल्या ज्वालानीं त्याच्या सर्वांगाचा दाहच होता. पवित्र सत्कृत्यांचा प्रकाश चंद्रप्रकाशाप्रमाणें आनंद देऊन सदाचरणी मनुष्यास सुखरूप करूनच सोडतो! सुप्रसिद्ध कवि शेक्सपीयर याच्या 'अथेलो' नाटकांतील आयागोसारख्या दुराचरणी माणसाच्या मनाचें उद्धाटन केलें, तर असमाधान व दुःख, या इंगळ्यांनीं त्याचें मन व्यापलेलें आहे असेंच दिसणार ! दुष्ट मनोवृत्तीचे भारानें दडपून जाऊन, त्या अमलांत दुष्ट कृत्यें करणाऱ्या मनुष्यास, याशिवाय दुसरें काय फल मिळावयाचें आहे बरें ? मनुष्यामधील परमेश्वरी अंश जी तारतम्यबुद्धी ती दुष्ट व दुराचरणी मनुष्यास त्याच्या दुष्कृत्यांबद्दल सतत डागण्या देत राहणारच !

इ० स० १८०५ सालीं ट्रॅफलगर येथें फ्रेंच आणि स्पॅनिश जहाजांचा पराभव करण्याकरतां ज्या शिपाईबहादुरानें अटोकाट प्रयत्न केले, ऐन दुर्धर प्रसंगीसुद्धां ज्यानें आपले लोकांस कर्तव्य करण्याविषयीं मोठ्या धैर्यानें प्रोत्साहन दिलें, " England expects every man to do his duty, प्रत्येकानें आपलें कर्तव्य केलें पाहिजे असें इंग्लंड देशाचें आमहाचें सांगणें आहे " असा ज्यानें ब्रिकट प्रसंगीसुद्धां उदात्त उपदेश केला, त्या नेल्सननें, फ्रेंच आणि स्पॅनिश लोक यांचा पराभव करून, आपले राष्ट्राचा जयध्वज उभारला तेव्हां, त्यास अतुल सुख व समाधान प्राप्त होऊन, मरणसमयींची आपत्ति सुद्धां त्या सुखाचे जोरावर त्यास सोसतां आली ! महाराष्ट्रांत स्वामिकार्यपरायण व शूर सरदार बाजी देशपांडे यानें विजापूरकरांच्या अफाट सैन्यास तोंड देऊन, व त्यास मोठ्या शौर्यानें धोपवून धरून महाराज रांगणी किल्ल्यावर सुखरूप पोचले असें

ऐकल्याबरोबर, किती समाधानाने प्राण सोडला ! तात्पर्य, ब्रह्म व श्रेष्ठ  
दर्जांच्या कृत्यांच्या समाधानरूपी अमृतधुंदे जडशरीराच्या मृत्यूचा  
काय पाड आहे !

---

## प्रकरण २ रें

# बाल्यावस्था आणि गृहशिक्षण.

बालपणीं बालांची कोमलतरुतुल्य बुद्धी वांकेल ॥

पाण्याचें उगमस्थान जर निर्मळ व शुद्ध असेल, तर त्यांतून वाहणारा प्रवाह हा निर्मळ व शुद्ध असतो, व तें जर अशुद्ध व मलीन असेल; तर प्रवाहही अशुद्ध व मलीनच असतो. त्याचप्रमाणें, बाल्यावस्थेमध्ये मनुष्यास उत्कृष्ट नीतिशिक्षण मिळालें व त्याचे मनावर उत्तम संस्कार घडले तरच मोठेपणीं तो शीलसंपन्न व नीतिसंपन्न पुरुष होतो. मानवी आयुष्यांतील सर्व अवस्थांमध्ये, विशेषकरून बाल्यावस्थेतच, मनुष्याचे मनावर बरे चाईट संस्कार ल्हेत असतात. सदाचरणाच्या अमृतरूप वृक्षाचें बीज बालपणींच पेरलें जातें, तसेंच, दुराचरणाच्या विषवृक्षाचें बीजही बाल्यावस्थेतच पेरलें जातें. बाल्यामध्ये मनावर घडणाऱ्या संस्कारांवर जर मुख्यत्वेकरून, मनुष्याचें झील अवलंबून आहे, तर लहान मुलांचे मनावर उत्कृष्ट संस्कार घडून त्यांचें कोवळ्या मनास उत्कृष्ट वळण लागावें, यासाठीं कुटुंबांतील प्रौढ माणसांनीं फारच खबरदारी घेतली पाहिजे. मुलांचें बालनपोषण करून त्यांचें संगोपन करणें हें जसें आईबाप वगैरे कुटुंबांतील माणसांचें पवित्र कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणें मुलांचें उत्कृष्ट शील बनेल अशी खबरदारी घेणें, हेंही त्यांचें आतिशय पवित्र कर्तव्य आहे. मुलांच्या शरीराच्या जोपासनेबरोबरच, त्यांच्या शीलाची जोपासना होऊन शरीराच्या सहृदयतेबरोबरच शीलाचीही वाढ झाली पाहिजे.

मनुष्याचे बरेवाईट झील बनने ते मुख्यत्वेकरून बाल्यावस्थेमध्येच बनत असते, कारण, बाल्यावस्थेमध्ये मनुष्याची जिज्ञासा फार मोठी असते. जग आणि त्यांतील वस्तूंचे ज्ञान मिळविण्याविषयी बालांचे मन फार उत्सुक असते; सभोवतालच्या जगाशी त्यांचा अद्याप फारसा परिचय झालेला नसतो; प्रत्येक वस्तु नवीन व आश्चर्यकारक वाटून, तिजविषयी ज्ञान मिळविण्याची उत्कंठा यांनी युक्त अशा बालांच्या मनामध्ये ज्ञानाचे किण्वण फार झपाट्याने प्रवेश करितात. या अफाट संसारसागरांत लोटलेले उत्कंठायुक्त असे बालांचे मन ज्ञानामृताचे घुटके भराभर घेत असते. लहान लहान बालकांचे मनाची स्थिति स्वच्छ पाण्यासारखी असते. स्वच्छ पाण्यामध्ये कोणताही रंग मिसळला, म्हणजे तो रंग त्या पाण्यास चढतो; त्याचप्रमाणे, पूर्वग्रह-विरहित स्वच्छ व औत्सुक्यपूर्ण अशा बालांच्या मनावर झालेले संस्कार, बेमालूम हृदय व कायमचे उमटतात.

दुसरी गोष्ट अशी की, बाल्यावस्थेमध्ये मुलांची सारासारविचारशक्ति प्रौढ झालेली नसते. बरे-वाईट, खरे-खोटें, यांबद्दलचा निर्णय केल्याचे सामर्थ्य बालांमध्ये उत्पन्न झालेले नसते. विचारशक्ति प्रौढ झाली नसल्यामुळे सभोवतीं जे जे कही पहावे, अथवा ऐकावे, त्या त्या गोष्टींचा ठसा मुलांचे मनावर उमटतो. सभोवतालच्या परिस्थितीची प्रतिभा मुलांचे मनावर जशीच्या तशी प्रतिबिंबित झालेली असते. सुविचार कोणते अथवा दुष्ट विचार कोणते, सद्द्वर्तन कोणते व दुर्वर्तन कोणते, यांबद्दलची जाणीव व ओळख, अप्रौढ व अपरिपक्व बुद्धीच्या बालांस काय असणार आहे ! ती सर्वस्वी या बाबतींत सभोवतालच्या परिस्थितीवरच अवलंबून असतात. सभोवतालच्या स्थूल पदार्थांचे स्थूल ज्ञान होण्याइतकी लहानपणी बुद्धीची शक्ति वाढत जाते हे खरे, परंतु, सारासारविचार जागृत होण्याइतका बुद्धीस पोक्तपणा व प्रौढपणा आलेला नसतो; अशा स्थितीत, मुलांच्या शारीरिक जोपासनेबरोबर त्यांची नैतिक जोपासना माता-पितरादि वडील मागसांनीच केली पाहिजे.

दुसरी गोष्ट अशी की, मनुष्य हा अनुकरण करणारा प्राणी आहे; त्या-  
नूनही, बालपणाी बुद्धि प्रौढ झाली नसल्यामुळे, त्याची अनुकरण कर-  
ण्याची प्रवृत्ति जोरदार असते.

अथदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥

अ यत्प्रमाणं कुरुते । लोकस्त्वदनुवर्तते ॥ १ ॥

—भगवद्गीता

“ श्रेष्ठ मनुष्य जसे आचरण करितो, तसेच आचरण इतर माणसें  
करीत असतात; त्याचाच धडा इतर माणसें गिरवितात. ” या भगवद्गु-  
नाप्रमाणे, अज्ञ जन मुलांचे अनुकरण करितात, त्याचप्रमाणे, लहान मुलेही  
प्रौढ माणसांचे अनुकरण सहाजिकच करितात. बऱ्यावाईटाची जाणीव  
स्पष्ट होईपर्यंत, दुसऱ्याचे अनुकरण करण्याची प्रवृत्ति लहान मुलांस व्हावी  
हे सहाजिकच आहे. तात्पर्य, मुलाची जिज्ञासा व उत्कंठा, त्याच्या  
बुद्धीची अपरिपक्वता व त्याची अनुकरणप्रवृत्ति, या सर्व कारणांमुळे सभो-  
वर्त्यांची नैतिक परिस्थिति असते तिचे प्रतिबिंब त्याचे मनावर उमटत  
असते. हवा शुद्ध व स्वच्छ असली, म्हणजे प्रकृति निरोगी राहते, त्याच-  
प्रमाणे सभोवतालचे नैतिकवातावरण शुद्ध असले, म्हणजे मुलांचे शील  
घामले बनत जाते. हे सभोवतालचे वातावरण म्हणजे मुख्यत्वेकरून  
गृहांतील वातावरण होय.

मनुष्याचे मनावरील बऱ्यावाईट संस्कारांचे आदिस्थान गृह हे आहे.  
मनुष्यामधील सद्गुणांचे अथवा दुर्गुणांचे बीज गृहामध्येच पेरले जाते.  
लहान रोपड्यांची प्रथम एक लहानशी बाग अथवा नर्सरी तयार करतात,  
व त्यांची नीट वाढ व्हावी, म्हणून तेथे त्यांस खत व माती विशेष  
काळजीने घालून, त्यांची जोपासना करतात, व रोपडी नीट वाढीस  
लागून, थोडी मोठी झाली, म्हणजे त्या बागेमधून काढून दुसरीकडे  
त्यांची लावणी करतात; त्याप्रमाणेच, अफाट जगामध्ये व संसारामध्ये,  
स्वतंत्रतेने वावरू लागण्यापूर्वी, मुलांची योग्य जोपासना करून, त्यांची  
झारीरिक व नैतिक वाढ करण्याचे मुख्य ठिकाण गृह हे होय. लहान

रोपड्यांस जसे वळण लावावे तसे लागते; कुंभार घट घडावितो तेव्हां त्या घटास कोणताही आकार त्यास देता येतो, तसेच, लहान मुलांस गृहामध्ये जसे बरेवाईट वळण लावावे तसे लागते. रोपडे मोठे होऊन त्याचे झाड बनले, म्हणजे त्यास लागलेले वळण जात नाही, व मग त्याला निराळे वळण देण्याचे काम अवघड होते; याप्रमाणे, गृहामध्ये मुलांचे मनावर बरेवाईट जे संस्कार घडतात, ते बळावत जाऊन, पुढे दृढ होतात, व मग त्या संस्कारांचे परिमार्जन करणे फारच दुर्घट काम होऊन बसते. झाडांची मुळे खोल गेली, म्हणजे ते झाड उपटण्याचे काम फारच कठीण आहे; ते झाड हत्तीच्या सांडेच्या आघातास सुद्धा मग दाद देत नाही; तसेच, मुलांचे मनावर गृहामध्ये बरेवाईट संस्कार पळे बिकून गेले, म्हणजे ते वज्रलेपच होऊन बसतात. तात्पर्य, मनास बरेवाईट कायमचे वळण लागण्यास मनुष्याच्या बाल्यावस्थेचा जो काल, तोच मुख्य काल होय; व बरेवाईट कायमचे वळण लागण्याचे मुख्य ठिकाण म्हणजे गृह होय.

घरांतील ठिकठिकाणची घाण काढून टाकून, त्यांतील हवा स्वच्छ ठेवणे, हे आरोग्यदृष्ट्या अवश्य आहे; घाण काढून टाकली नाही तर कुटुंबातील माणसांच्या प्रकृतीस अपाय होईल; त्याप्रमाणेच, गृहांतील नैतिकवातावरण शुद्ध ठेविले पाहिजे; ते जर बिघडले, तर नैतिकत्वास सुरू होऊन अनीतीचे प्राबल्य वाढत जाईल. गृहांतील अपरिपक्व बुद्धीच्या मुलांवर, या बिघडलेल्या नैतिकवातावरणाचे फारच घातुक परिणाम होतात; कारण उघडच आहे; गृहांतील वडील माणसांचे साहजिक जसलेले मुलावरील वजन, मुलांची त्यांच्याबद्दल असलेली आदरबुद्धि, त्यांचे मुलांवर असलेले अतुल व निरपेक्ष प्रेम, मुलांची त्यांचेवर असलेली अडोड श्रद्धा व वडील माणसांशी असलेला मुलांचा असंड सहवास या सर्व गोष्टीमुळे, वडील माणसांप्रमाणे वर्तन करण्याची लहान मुलांस बलवत्तर प्रवृत्ति व्हावी ही अमर्दी स्वाभाविक गोष्ट आहे. मुलांच्या वर्तनावर याप्रमाणे बलवत्तर परिणाम घडवून आणणारा इतका शक्तिसमुच्चय गृहशिक्ष-



वाय दुसऱ्या कोणत्या ठिकाणी सांपडणार आहे ! गृहांतील हा प्रचंड जोर लहान मुलांचीं मनं आपल्याकडे खेचून घेईल यांत नवल कसलं ! मुलांचें कोंवळें मन या प्रचंड जोरानें दडपून जाऊन, तीं सर्वथैव वडील माणसांप्रमाणें बनलीं, तर त्यांत काय आश्चर्य आहे ! कुंभारमाशी निगकार अशा कीटकाला सतत गोंगावण्यानें आपल्यासारखी माशी बनविते; त्यप्रमाणें, वडील माणसांच्या अखंड सहव सामुळें, मुलांचें मन तद्रूप होईल यांत काय संशय आहे ! याच कारणामुळें, नीतीचें अथवा अनीतीचें बीजारोपण गृहांत होत असतें. मनुष्य बरा-वाईट निघणें हें गृहस्थितीवरच पुष्कळ अंशीं अवलंबून असतें. उत्तम नागरिक निपजणें हें उत्तम गृहस्थितीचें निदर्शक होय. दृष्ट व स्वार्थी लोकांमध्ये परपीढा करण्याची प्रवृत्ति बनते, तिचा ओनामाचा धडा गिरविण्यास घरांतच आरंभ झालेला असतो; व आपल्या सद्गुणरूपी सूर्याच्या तेजाचें चमकणाऱ्या ग्रहांचें तेज घरांतच चमकत असतें; याप्रमाणें गृह हेंच सद्गुणांचें व दुर्गुणांचें आदिस्थान असल्यामुळें, त अतिशय शुद्ध व निर्दोष असें ठेविलें पाहिजे.

प्रसिद्ध इंग्रज कवि व ग्रंथकार गोल्डस्मिथ म्हणतो कीं, गृह हें एक लहानसें राज्यच आहे. आईबाप वगैरे वडील मंडळी ही या राज्यांतील सत्ताधारी कामगार होत; व लहान मुलें हीं या राज्यांतील प्रजा होत. गृहांतील सत्ताधारी माणसांनीं आपल्यावर सर्वेस्वीं अवलंबून असणाऱ्या आपल्या प्रजेचें कल्याण होईल, अशी खबरदारी घेऊन, आपल्या सत्तेची अम्मलखजावणी केली पाहिजे. त्यांनीं आपली वर्तणूक शुद्ध व उदात्त ठेवून लहान मुलांचे कोंवळे मनावर तिचा उत्कृष्ट ठसा उमटविला पाहिजे. गृहांत ज्या सदसद्वृत्तींचें बीजारोपण होतें, त्या पुढें अनुकूल संस्कारांनीं विकसित होत असतात. गृहांतील हें अतिशय महत्त्वाचें वृत्तिविकासाचें काम मातापितरादि मंडळीच्या आचरणावर अवलंबून असतें.

मुलांचें उत्कृष्ट शील बनविणें हें घरांतील मातापितरादि वडील माणसांचें फार पवित्र व श्रेष्ठ काम आहे खरें, परंतु मुलांचें संघटन आईशीं विशेष असल्यामुळें; या पवित्र कामाचा बोजा आईवरच विशेष येऊन

पडतो; हे पवित्र कार्य बायकांना करावयाचें असल्यामुळे, समाजामध्ये त्यांची योग्यता फार मोठी आहे. या मानवी शरीरांत बुद्धि हें विचारशक्तीचें मुख्य स्थान आहे, व अंतःकरण हें मनोवृत्तीचें मुख्य ठिकाण आहे. त्याचप्रमाणें, समाजामध्ये बुद्धीची उन्नति करून विचारशक्तीची वाढ करणें हें काम विशेषतः पुरुषांचें आहे, व अंतःकरणवृत्ति उन्नत करून त्यांचा विकास करणें हे काम विशेषतः बायकांचें आहे. म्हणून, या समाजरूपी शरीरांतील अवयवांनीं आपापलीं कामें उत्तम रीतीनें बजावलीं, म्हणजे समाजाची उन्नति होऊन त्याचें कल्याण होणार आहे.

मुलांचें मन आपल्याकडे विशेष जोरानें खेचून घेऊन आपल्यासारखी मुलाची वृत्ति बनविण्याचें काम, माता ही सर्वापेक्षां विशेष जोरानें करित असते. आपल्याकडे खेचून घेऊन, मुलाचे मनावर बरेवाईट संस्कार घडवून आणण्याचे कामीं मातेइतका कोणाचाच जोर होत नाही. मुलाच्या नैतिक वृत्तीवर मातेच्या आचरणाचा फारच महत्त्वाचा परिणाम होत असतो; किंबहुना, मुलांचें नैतिकजीवित मातेच्याच स्वाधीन असतें असें म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही; व तें तसें स्वाधीन असणें हें मनुष्यस्वभाव व परमेश्वरनिर्मितसृष्टीची घटना, यांस अनुसरूनच आहे. गर्भसंभवकालापासून मूल मातेच्या उदरीं राहून तिच्याच उदरांत तिच्याच अन्नरसानें वाढत असतें. मूल मातेशीं तदाकार बनलेलें असून, त्याच्या पिंड मातेच्या देहांतच वाढत असतो. दोन जीवांचा इतका निकट संबंध दुसरीकडे कोठें सांपडणार! परमेश्वराच्या अतर्क्य लीला चोहोंकडे भरून गेल्या आहेत; त्यांमध्ये ही मातामुलांची निकट अवस्था व दृढसंबंध विशेष चमत्काराची गोष्ट आहे! मातेच्या उदरीं वाढून मूल जन्मास आलें, म्हणजे तें मूल मातेच्या प्राणापासून उत्पन्न झालेला जणू काय दुसरा प्राणच होय! मग त्या मुलावर मातेचें निस्सीम प्रेम असावें हें साहजिकच आहे. जगामध्ये मातृप्रेमाची बरोबरी स्वरोस्वरच कोणतें प्रेम करूं शकेल? या मातेच्या निर्लेपप्रेमग्रंथीमध्ये परमेश्वरी अंश असतो असें म्हटल्यास स्वरोस्वर अतिशयोक्ति होणार नाही. असो; तेव्हां मातेच्या या निरपेक्ष व दैविक प्रमामुलें

लहान मुलांचें मन तिजकडे ओढलें जावें यांत काय आश्चर्य आहे? व मातेच्या प्रेमरस स्रवणाऱ्या मधुर शब्दांचा व प्रेमळ वर्तनाचा परिणाम लहान मुलांचे मनावर विलक्षण व्हावा यांत नवल तें कसलें? मातृमुखानें निवालेला प्रेमळ व मधुर असा एक शब्द, दशसहस्र उपदेशकांच्या बोध-प्रचुर व्याख्यानाहून अधिक महत्त्वाचा आहे, असें एक वचन आहे तें अगदीं यथार्थ आहे. थोर व नामांकित अशा सत्पुरुषांचीं चरित्रें वाचलीं असतां, वरील विधानाची सत्यता सहज दिसून येईल. अखिल महाराष्ट्रास आपल्या जगन्मान्य सत्कृत्यानीं, ज्या पुण्यश्लोक पुरुषानें ऋणी करून सोडिलें आहे, त्या शिवाजी महाराजांस सत्कृत्याच्या ओनामाचा धडा प्रथम परमसाध्वी माता जिजाबाई हिनेंच शिकविला, असें इतिहासावरून दिसून येईल. महाराजांसारख्या थोर विभूति होऊन जातात त्यांच्यामध्ये प्रकृतिसिद्ध परमेश्वरनिर्मित अलौकिक गुण असतात; तथापि, त्यांची योग्य जोषसना होऊन विकास होण्यास अनुकूल परिस्थिति पाहिजेच आहे. शिवाजी महाराजांच्या मनांत सद्बोधामृताचें सिंचन जिजाबाई नेहमीं करी. महाराष्ट्रामध्ये गोब्राह्मणांस त्राहि त्राहि करून सोडणाऱ्या यवनांसंबंधानें महाराजांचे मनांत ती साध्वी योग्य द्वेष उत्पन्न करी. यवनांच्या निष्ठुर व अमंगळ कृत्यानीं त्रस्त व दीन झालेल्या महाराष्ट्राच्या दैन्याचें चित्र उत्कृष्ट तऱ्हेनें रेखाटून, ती महाबुद्धिमती जिजाबाई महाराजांच्या मनांत योग्य उद्देग व क्रोध उत्पन्न करी. आधींच महाराज स्वभावतः तेजःसंपन्न पुरुष, त्यांत महासाध्वी माता जिजाबाई हिचा तेजउद्दीपक उपदेश! भग काय विचारावें? दुधांत साखरच पडली! तात्पर्य, जिजाबाईसारखी परम साच्चिक, भाविक, स्वाभिमानी व स्वोत्कर्षप्रिय माता शिवाजीमहाराजांसारख्या परम मातृभक्त व अत्यंत बुद्धिमान् पुरुषास सुदैवातें प्राप्त होऊन, तिच्या अति प्रेमळ बोधाचा ठसा त्यांच्या चित्तावर उत्कृष्ट उठला, म्हणून त्यांच्या हातून सर्व जगास थक करून सोडणारे पराक्रम बडले.

माता दुर्गुणी असली, तर ती दुर्गुणाचें बाळकडूं मुलास लहानपणीच पाजते. मग तें मूल पुढें दुराचरणी निवावें यांत काय आश्चर्य आहे ? तथापि, सुव्यवस्थित समाजामध्ये दुर्गुणी माता क्वचितच असतात; व आपल्या मुलास जाणूनबुजून कुमार्गास नेणाऱ्या माता फारच कमी. आपलें मूल दुराचरणी निघून, त्याच्या बदनामीचा ढंका चोहोंकडे वाजावा, अशी इच्छा मातांची असत नाही. मुलांनें सद्गुणी होऊन सदाचरणानें आपला व आपल्या कुळाचा लौकिक आणि इभ्रत वाढवावी, अशीच इच्छा प्रत्येक सुज्ञ मातापितरांस असणें हें स्वाभाविक आहे. तथापि, बरेच वेळां, विशेषतः मातांच्या अजाणपणामुळें व अदूरदृष्टीमुळें, त्यांची वर्तणूक मुलांच्या नुकसानीस कारण होते. मुलांचें नुकसान व्हावें अशी त्यांची इच्छा खरोखर नसते; परंतु आपल्या विवक्षित वर्तनाचा लहान मुलांचे मनावर काय परिणाम होईल, याचा अजमास बुद्धिमांध्यामुळें त्यांना लागत नाही, व त्यामुळें अखेर मुलांचें नुकसान होतें ! मुलांनें एकादें गैरवाजवी कृत्य केलें ह्याणजे त्याबद्दल फारशी नाणसंती न दाखवितां, तें कृत्य उघडकीस येऊं नये, व त्याबद्दल विशेष गधगवा होऊं नये, ह्याणून त्या कृत्यावर पांघरूण घालण्याची संवय पुष्कळ मातांना असते, असें बरेच वेळां दिसून येतें. घरांतील पुरुषमंडळीच्या कानावर गोष्ट गेल्यास, त्याबद्दल आपल्या मुलाची खरडपट्टी निघेल ती टळावी, अशी बुद्धि अंधवात्सल्यामुळें उत्पन्न होते, व मग छपवाछपवीचा प्रकार सुरू होतो ! परंतु असल्या छपवाछपवीच्या प्रकारामुळें, मुलांना फाजील सवलत मिळून, त्यापासून अनिष्ट परिणाम होतात, हें या मातांच्या लक्षांत येत नाही ! लहानपणीं मुलें स्वाभाविकपणें नादिष्ट असून, त्यांच्यामध्ये नादिष्टपणाचे प्रकार पुष्कळ असतात, याबद्दल पुष्कळांना अन्भव असेल; या नादिष्टपणाचे प्रकारास वेळांच आळा घालणें जरूर असतें; परंतु, वर सांगितल्याप्रमाणें, मातांच्या अंधप्रेमामुळें, तो नादिष्टपणाचा प्रकार चव्हाट्यावर न येतां, तसाच छपला जातो, व हा अनिष्ट प्रकार वाढत जाऊन, तो अखेर मुलांस अपायकारक होतो. जरी रोम

हलका असला, तरी तो रोगच; तो अंगांत मुग्नं बरं नाही. वेळींच उपाय करून त्याचें मूळ अंगांतून काढून टाकण्याविषयीं खबरदारी घेतली पाहिजे, नाहीतर तो बळावतो. व्यवहारांत असे अनेक प्रसंग येतात कीं, मुलांच्या नाद्रिष्टपणाच्या व गैरवाजवी वर्तणामुळे, त्यांची वेळींच थोडी-बहुत कानउघाटणी करणें जरूर असतें; डोळेझांक करून चालत नाही. अशी स्थिति आहे, तरी छपवाळपत्रीच्या प्रकारामुळे, मुलांची कानउघाटणी करण्नास संधि मिळत नाही, व तशी संधि कदाचित् मिळालीच, तर मातेचा थोडाबहुत आधार व पाठिंबा आहे असें मुलास वाटत असल्यामुळे, मूल त्या क्षुल्लक खरटपट्टीस फारशी भीक घालत नाही! हा प्रकार अनिष्ट आहे. मातेच्या स्वाभाविक प्रेमास वेळेनुसार थोड्याशा कटकपणाची जोड असणें जरूर आहे. साखरेंत मिसळलेली किनाईनची गोळी ज्वर कमी करते. आम्रफलाच्या रसाचें माधुर्य थोड्याशा मिठाच्या मिश्रणानें अधिकच वाढतें. त्याचप्रमाणें, प्रेम आणि दूरदृष्टि यांचा मिलाफ झाला, तरच विशेष फायदा होणार आहे. आईवापांच्या फाजील लाडांमुळे व अनिष्ट डोळेझांकीमुळे, काय थोडीं मुलें बिघडतात? 'हरि आणि त्रिवक्' हा ग्रंथ वाचल्यास, फाजील लाड व डोळेझांक यांमुळे मुलें कशीं बिघडतात, हें दिसून येईल.

कुटुंबांतिल मंडळीशीं प्रेमानें वागण्यास लहान मुलांस शिकविलें पाहिजे. मातापितरादि वडील माणसांवरील भक्तीचें तसेंच बंधुप्रीतीचें महत्त्व लहान मुलांच्या कोंवळ्या मनावर बिंबविलें पाहिजे. मुलांचे अंतःकरणास, ममतेनें वागण्याची कायमची संवय व वळण लागेल, अशी सतत खटपट केली पाहिजे. परमेश्वरानें घरांतिल आप्तमाणसांचा परस्परंशीं निकट नैसर्गिक संबंध जुळवून आणला आहे, व एका रक्तमांसाचे पिंड बनल्यामुळे, त्यांचा जणू काय एकजीव झालेला आहे. अशी स्थिति असल्यामुळे, त्यांचें परस्परंवरील प्रेम वृद्धिंगत होत गेलें, तरच परमेश्वराच्या हेतूस व इच्छेस अनुरूप वागणूक केल्याचें श्रेय मिळेल. मातापितरादि वडीलधाऱ्या माणसांच्या तंत्रानें वागलें असतां, आपलें सुदैव

कल्याण होणार आहे, अशी दृढ भावना व श्रद्धा मलांचे मनांमध्ये उत्पन्न करून, तदनुसार वर्तणूक करण्याची शिस्त त्यांना लावून दिली पाहिजे. या मातृप्रेमांमध्ये व पितृभक्तीमध्ये सर्व प्रकारच्या भक्तीचें व प्रेमाचें बीज आहे. राष्ट्रप्रेम, स्वामीभक्ति, परमेश्वरभक्ति इतके प्रकारच्या उच्च मनोवृत्तींचे बंडे प्रथम घरांतच गिरवावे लागतात. जो आईबापांस प्रीणित नाही, तो दुसऱ्यास काय मोजणार आहे ? ज्याचें अंतःकरण मातृप्रेमानें व पितृप्रेमानें भरून जात नाही, त्याचें अंतःकरणामध्ये परमेश्वरभक्तीची लाट कधी तरी उत्पन्न होईल काय ? भक्तीच्या व प्रेमाच्या उच्च भावनेचे संस्कार घरांतच जर उत्पन्न झाले नाहीत, तर ते पुढें केव्हां व कोठें उत्पन्न होणार ? देशाचे कल्याणाकरितां वेळेनुसार आपले प्राणसुद्धां वेंचण्यास तयार होणें हें उत्कृष्ट नागरिकांचें लक्षण होय; परंतु अंतःकरणांत उज्ज्वल प्रेम उत्पन्न झाल्याशिवाय, ही श्रेष्ठ भावना कोठून उत्पन्न होणार ? इतक्या श्रेष्ठ दर्जाची प्रेमवृत्ति एकदम कशी उत्पन्न होईल बरें ? अशा प्रकारच्या उन्नतस्वरूपाच्या भक्तीचें बाळकट्टें घरांतच पाजावें लागतें. श्रेष्ठ व नामांकित नरत्नं होऊन गेलीं, त्यांच्यामधील उज्ज्वल भक्तीचा अंकुर प्रथमतः गृहांतच उद्भवलेला होता असें म्हणण्यास हरकत नाही. शिवाजी महाराजांची मातृभक्ति प्रसिद्धच आहे. साध्वी जिजाबाईंचा शब्द अत्यंत वंश व अनुद्धंधनीय अशी महाराजांचे मनाची पूर्ण भावना असे. महाराज कोणत्याही महत्त्वाचे कामास आरंभ करीत, तेव्हां प्रथम आपल्या परमपूज्य मातोश्रीचा आशीर्वाद घेत असत. ज्या पुरुषामध्ये इतकें उज्ज्वल प्रेम, इतकी उत्कट भक्ति आहे, त्यास यशप्राप्ति व्हावी यांत काय आश्चर्य आहे ? भक्तीचा व प्रेमाचा मोड, गृहांत, एकदां मनामध्ये उगवला, म्हणजे नैतिक उन्नतीचा मकम पायाच घातला असें होणार आहे. लहान बालकाचें मन लहानपणीं नीरस व प्रेमरहित राहिलें, म्हणजे कोणत्याही सत्कृत्यास आवश्यक अशी प्रेमप्रचुर मनोवृत्ति, त्याच्यामध्ये पुढें कशी उत्पन्न होणार ? गृहांतील आस व जिवाळ्याच्या माणसांवर ज्याचें प्रेम नाही, ज्याचें अंतःकरण त्यांच्याबद्दल कळवळत नाही, ज्याला त्यांच्या दुःस्थि-

तीव्ररोवर पीडा होत नाही, त्याच्या हातून दुसऱ्याचें अथवा सभाजाचें कल्याण काय होणार आहे ? आत्मजनांसंबंधानें मनामध्ये आदर नसून, जे लोक सार्वजनिक कल्याण साधण्याच्या चहाणा कस्तात, त्यांच्यामध्ये अकेतपत स्वेपणा आहे, हें कळणें अवघड आहे. तात्पर्य, निष्कलंक, शुद्ध व उज्वल अशा प्रेमांकुराच्या प्रादुर्भावाघरांतच व्हावा लागतो; त्याच प्रेमांकुराच्या कालानें वृक्ष बनतो, व आपल्या छायेनें लोकांच्या तापाचें शमन करतो.

“ Charity begins at home ”

“ भूतदयेच्या उगम घरांमध्ये होतो ” अशी इंग्रजीत म्हण आहे ती वार्थ आहे.

गृहामध्ये मुलांचे अंतःकरणाकर प्रेमाचे उदात्त संस्कार होऊं लागले, म्हणजे त्यांची नैतिक उन्नति होण्यास काय उत्तरे आहे ! मानवी अंतःकरणाची स्थिति अशी आहे की, एकदां त्यावर उत्कृष्ट संस्कार होऊं लागले, म्हणजे त्याची पीडेहाट होत नाही; उन्नतिच होत जाते; कारण अंतःकरण पवित्र व उदात्त अशा प्रेमानें व्याप्त होऊं लागले, म्हणजे त्या अंतःकरणांत अनीतिप्रवर्तक विकारांचें प्राबल्य कसें होईल ? जेथें स्वरेसुरें प्रेम आहे, तेथें द्वेषास्त्ररख्या दुर्विकारास थारा कोटून मिळणार ? लहानपणीं बाहिणभावंडांनीं गुण्यभोविंदासै एकमेकांशीं वागून आपला परस्परांवरील प्रेमाचा अंकुर वाढूं दिला, तर त्यांचेमध्ये प्रौढपणीं भांडणतंटे उत्पन्न होण्यास कोटून अवसर मिळेल ? पण, समाजामध्ये या बाबतींत कित्येक वेळां फारच शोचनीय स्थिति येते ! सरखे बंधु एकमेकांचे केव्हां केव्हां कट्टे दुष्मान होऊन बसतात ! एकास पाहिल्यावर दुसऱ्यास खाऊं कां गिळूं, असें होऊन जाते ! केव्हां केव्हां तर एकमेकांचा नाश करण्यास सुद्धां ते उद्युक्त होतात ! एका हाडामांसाच्या मानवी पिंडांनीं मनुष्यजातीस काळिमा आणणारीं कृत्ये करण्यास तयार व्हावे, यापेक्षां शोचनीय व हानिकारक स्थिति दुसरी काचितच असेल ! ‘काका, काका,’ म्हणून जीवाकरितां टाहो फोडणाऱ्यां आपल्या सख्त्या राजबिड्या पुतण्याला, दुष्ट व मांगळ-

दयी मारेकऱ्यांच्या सुशाल स्वाधीन करण्याची खंती पेशवा राघोबादादा यास कशी वाट ती नाही बरं? सगळ्या पेशवाईस काळोखी आणणारं व मातृवृद्धीचा अग्रगण्य करणारं अगळे कृत्य, राघोबादादास कसे करवले याचें कारण बंधुद्रोह व भाऊवधको याशिवाय दुसरें काय असणार! लहानपणी अंतःकरणांत बंधुबंधुमध्ये परस्पर-प्रेमाचा झरा उत्पन्न झाला असता, तर असला अंगवर शहरे आणणारा प्रसंग ओढवला असता काय? कारण, ज्या अंतःकरणांत शुद्ध व पवित्र प्रेम उत्पन्न झालें, तेथें या प्रकारची नीच कृत्ये करण्याची प्रवृत्ति कशी उत्पन्न होईल? ज्या अंतःकरणांत पवित्र प्रेम नाही, त्यामध्येच नानाप्रकारच्या पापवासना व स्वार्थप्रेरित विचार आपला शिरकाव करितात! मानवी अंतःकरणाची सत्ता शुद्ध व पवित्र अशा प्रेमाच्या ताब्यांत असल्यास, बंडखोर स्वार्थाची काय मात्रा चालणार आहे? परंतु जें अंतःकरण नीरस व प्रेमरहित आहे, त्यांत स्वार्थाचें वर्चस्व होऊन, त्याचें पर्यवसान बंधुद्रोहामध्ये व्हावें यांत काय आश्चर्य आहे? अशी स्थिति असल्यामुळें, घरांतील मातापितरादि वडील माणसांनीं मुलांची स्वाभाविक प्रवृत्ति कशी आहे याचें नीट पर्यालोचन करून, तीं दोषयुक्त असेल, तर वेळींच त्यामधील दोष काढून, अंतःकरणांत बंधुप्रीतीचा झरा उत्पन्न करण्याची खटपट केली पाहिजे. घरांतिल वडील माणसांनीं डोळ्यांत तेल घालून, मुलांच्या वर्तणुकीवर सक्त नजर ठेविली पाहिजे. स्वार्थबुद्धि ही स्वाभाविकपणें प्रत्येक मुलाच्या स्वभावांत थोडीबहुत असावयाचीच. या स्वाभाविक स्वार्थबुद्धीला मर्यादशीर आळा घालून, परस्परांवरील मुलांचें प्रेम दिवसानुदिवस वृद्धिंगत होईल, अशी काळजी सदैव बाळगून, केव्हां ममतेनें, केव्हां कोपयुक्त मुद्देनें, केव्हां कानउघाडणी करून, वेळेनुसार शिक्षेनें, मुलांस सदैव वाटेवर टेवण्याची वडील मंडळींनीं खटपट केली पाहिजे. या ग्रहत्वाच्या कामामध्ये थोडी-सुद्धां हयगय होतां कामा नये. स्वार्थरूपी सापाच्या पिलाचा लहान मुलाचे मनामध्ये थोडा का शिरकाव झाला, की त्याचा भोठा विषारी सर्प हां हां म्हणतां झालाच असें समजावें.



घरांतील मंडळीची प्रत्यक्ष वर्तणूक पाहून, लहान मुलांचे मनावर नीतिदृष्ट्या बरेवाईट परिणाम फार जलद व कायमचे होत असतात, हे कुटुंबांतील प्रौढ माणसांनी लक्षांत ठेविले पाहिजे. शंभर वेळां मुलांस तोंडाने सदुपदेश करण्यापेक्षा, एक वेळ त्यांस प्रत्यक्ष सद्वर्तन पाहावयास सांपडले, तर त्या सद्वर्तनाचा मुलांचे मनावर विशेष अनुकूल परिणाम घडतो.

“ Example is better than precept. ”

“ उपदेशापेक्षा प्रत्यक्ष उदाहरण चांगले ” अशी इंग्रजीत म्हण आहे, ती अगदी बरोबर आहे. कोरड्या शब्दांची किंमत लहान मुलेंसुद्धां तेव्हांच अजमावतात ! वहीणभावंडांनी एकमेकांशीं न भांडतां प्रेमानें वागावें, ह्मणून उपदेश करावयाचा; व इकडे कुटुंबांतील प्रौढ माणसांनीं आपापसांत भांडण—तंटा करावयाचा; अशी स्थिति आपण घरामध्ये पुष्कळ वेळां पाहात नाहीं काय? या भांडणाच्या प्रत्यक्ष व दळदळीत धड्यापठें नुसत्या कोरड्या उपदेशाचा काय परिणाम होणार आहे ? तसला उपदेश कुचकामाचा होऊन जातो. सासवासुनांचें, जावाजावांचे व भावाभावांचे तंत्यांपासून लहान मुलें काय शिकतील बरें ? भांडणापासून कसें भांडावें हाच हानिकारक धडा मुलें शिकणार ! तसेंच कुटुंबांतील प्रौढ माणसांनीं मुलांस नेहमीं ममतेनें व निःपक्षपातानें वागविलें पाहिजे. कारण, पक्षपातानें मुलांचीं मनें मत्सरयुक्त होऊन परस्परांचें परस्परांवरील प्रेम उडून जातें. मुलांमध्ये परस्पर मत्सर वाढूं लागला म्हणजे त्याची झळ वडिल माणासांपर्यंत केव्हां केव्हां जाऊन पोचते; व अखेर कुटुंबांतील प्रेम लोप्त ऐक्यभाव नष्ट होतो ! सारांश घरांतील प्रौढ माणसांचें प्रत्यक्ष वर्तन हें चोख, उदार, निःपक्षपाताचें, स्वार्थरहित, शुद्ध व सरळ असें असावें लागतें, त्यांत थोडा का फाक पडत गेला म्हणजे त्या वर्तणुकीचा लहान मुलांचे मनावर फार अनिष्ट परिणाम होतो ! समदृष्टि व प्रेम नष्ट होऊन, त्यांची नैतिक अवनति तेव्हांच सुरू होते. पर हें ज्ञांति, प्रेम व समता यांचें वसतिस्थान असावयास पाहिजे. वातावरणा-

मध्ये प्राणवायु व इतर वायु यांचे योग्य प्रमाण आहे, म्हणून वातावरणाची शुद्धि व स्वच्छता कायम राहून, ते सुखकारक होते, परंतु वायूंचे प्रमाण बिघडले म्हणजे हवा विण्डून तिच्यामध्ये जिव्हास घालूक असे विष उत्पन्न होऊन, ते अपायकारक होते; त्याप्रमाणेच, घरांतील नैतिक-वातावरणांत जें पर्यंत प्रेम व समता यांचे साम्राज्य आहे, तें पर्यंत, नैतिक-शुद्धि कायम राहते; परंतु प्रेम व समता यांचे प्रमाण बिघडले, म्हणजे नीतिमत्तेचा व शीलचा सार्वत्रिक न्हास सुरू होतो.

घरांतील प्रौढ माणसांच्या वर्तनाकडे व विशेषकरून आईबाप यांचे वर्तनाकडे मुलांचे विशेष लक्ष असते, व त्यांचा कित्ता साहाजिकच ती गिरवीत असतात, याकरिता आई व बाप यांची परस्परांशी व इतरांशी फार व्यवस्थित रीतीची वागणूक असावी लागते. पति व पत्नी यांचे परस्परांविषयी वर्तन प्रेमाचे, आद्राचे व मर्यादेचे असेच असले पाहिजे. प्रसिद्ध कवि भवभूति याने आपल्या ' उत्तररामचरितम् ' या नाटकामध्ये पतिपत्नीच्या परस्परसंबंधांचे रहस्य फारच मार्मिकपणाने बर्णिले आहे. कवि म्हणतो,

अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु वा ।  
विश्रामो हृदयस्य यत्र जग्सा यस्मिन्नहयो रतः ॥  
कालेनावरणात्त्वयात् परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम् ।  
भद्रं प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत् प्राण्यते ॥ १ ॥

“ एकाचे जें सुख तेंच दुसऱ्याचे सख व एकाचे दुःख तेंच दुसऱ्याचे दुःख; कोणत्याही स्थितीमध्ये व अवस्थेमध्ये परस्परांवरि ममत्व केव्हाही कमी न होतां, दिवसानुदिवस दृढ होत जाते; ज्यामुळे चित्तास नेहमी विश्रान्ति व आनंद मिळतो, अशा प्रकारच्या प्रेमाने बद्ध झालेले दंपत्य स्वरोस्वरांच फार भाग्यवान् हाय. श्लोकांत वर्णन केल्याप्रमाणे, स्त्रीपुरुषांच्या पवित्र अशा संबंधास अनुरूप, अशीच परस्परांची वागणूक पाहिजे. स्त्री व पुरुष यांची सांगड परमेश्वराने अतर्क्य चतुर्याने घातलेली आहे. या परमेश्वरनिर्मित सांगडीच्या बाबिड्यास अनुसरून पतिपत्नीचे

वर्तन अपेक्षे तर लहान मुर्खी त्याप्रमाणेच वागतील व त्यांच्या साहायिक अनुरणप्रवृत्तीमुळे मातापितरांचे उत्कृष्ट गुण त्यांच्यामध्येही उतरतील; परंतु केव्हा केव्हा अजाणपणामुळे व गैरसमजामुळे पतिपत्नीचे परस्परांशीं अनुशरणपणाचे वर्तन असल्याचे दृष्टीस पडते. आईवापांचे या प्रकारचे वर्तन मुलांच्या दृष्टीस पडले म्हणजे त्यांच्या कोवळ्या मनावर नीतिदृष्ट्या घातुक व अनिष्ट परिणाम होतात. आईवापांच्या अंतःकरणांतील प्रेमाचा झरा बंद होऊन अंतःकरण कोरडे ठणठणीत पडले म्हणजे मुलांच्या अंतःकरणांत तरी प्रेमपाझर कोठून उत्पन्न होणार ?

परमेश्वराने अपत्यरूपी मौल्यवान ठेवा आईवापांचे स्वाधीन केला आहे. हयगय व हेळसांड बिलकुल न करता त्यांनी त्या ठेव्याची फार काळजीपूर्वक जपणूक केली पाहिजे. घरांतील मातापितरादि प्रौढ मंडळींनी आपल्या सद्बोधाने व सद्द्वर्तनाने मुलांच्या शीलाची व नीतिमत्तेची योग्य वाढ केली पाहिजे. प्रौढ माणसांच्या गैर वर्तनामुळे केवळ त्यांचेच नुकसान होते असे नव्हे; तर यापेक्षा विशेष अनिष्ट गोष्ट ही की, त्यामुळे लहान मुलांचे मनावर दुष्परिणाम होऊन ती विचडतात, व एकंदर समाजाची अवनति होत जाते. दूरदृष्टि ठेवून घरांतील वडील माणसांनी प्रत्येक प्रसंगी अतिशय सावधगिरीचे वर्तन केले, तर समाजाची नैतिक उन्नति केल्याचे त्यांस श्रेय मिळून सर्वांचेच कल्याण होईल; व परमेश्वराच्या मनोदयानुरूप उत्कृष्ट कर्तव्य बजावल्याचे महत्पुण्य त्यांचे पदरी पडेल.

## प्रकरण ३ रे

# शील आणि शिक्षण.

बाल्यावस्थेमध्ये मनुष्याची विचारशक्ति जागृत होऊन प्रगल्भ झालेली नसते; अशावेळीं मुलाचें शील बनविण्याचें काम मातापितरादि मंडळींकडेच असतें, असें मागील प्रकरणांत सांगितलें आहे. नीतिशिक्षणाच्या बाबतींत बाल्यावस्थेचा काल हा मनुष्याच्या आयुष्यांतील फार महत्त्वाचा काल आहे; परंतु, मनुष्याच्या शीलघटनेची पूर्तता या बाल्यावस्थेच्या कालामध्ये होते असें नाही. नैतिकउन्नतीच्या उच्च पायरीस जाऊन पोचण्यास दीर्घ काल लागतो. सृष्टीतील जड पदार्थांच्या गुणधर्मांचें ज्ञान मिळविण्याचें काम फार दुर्घट आहे, सृष्टीतील चमत्कारांचें एक कोडें उकलावें, तों, दुसरें कोडें दत्त म्हणून पुढें उभेंच ! कोडीं उकलतां उकलतां मानवी आयुष्यही पुरेंसें होत नाही.

शाखें फार अपार जीवित तुझें अत्यल्प कीं मानवा ।

ही कवीची उक्ति अगदीं अन्वर्थक आहे. परमेश्वरनिर्मित सृष्टीतील चमत्कारांचें उद्घाटन करून, त्यांचें यथार्थ ज्ञान मिळविणें, हें काम मानवी बुद्धीस फार कठीण आहे; त्याचप्रमाणें, अंतःसृष्टीचें अथवा सूक्ष्म कल्पनामय जगाचें यथार्थ ज्ञान मिळवून, तदनुसार वर्तणूक ठेवणें, हें काम फारच त्रिकट आहे. अशी स्थिति असल्यामुळें, नैतिक-उन्नतीच्या श्रेष्ठ पायरीस एकदम अनायासानें कसें जातां येईल ! गृहामध्ये बाल्यावस्थेंत मनावर झालेले संस्कार बरोबर घेऊन, मनुष्य प्रौढावस्थेमध्ये शिरतो, तेव्हां त्याची विचारशक्ति जागृत होऊन प्रगल्भ होऊं लागते. दसऱ्यांनीं भरवणेची जरूरी पुढें नाहीशी होते. पहिल्या मुकामाची सर्व

नैतिक जन्मसामुग्री घेऊन, आतां यापुढील मार्ग आक्रमावयाचा आहे. बालक मातेनें घातलेलें दूध मटगटा पीत असतें; त्यास त्या दुधाच्या गोडीची समजूत पटून तें पीत नसतें; त्याप्रमाणेंच, बाल्यावस्थेमध्ये मुलाचे मनावर बरेवाईट संस्कार, आपोआप, त्याला नकळत घडत असतात. विचारशक्ति निद्रित अवस्थेमध्ये असल्यामुळे, डोळ्यांनीं जें पहावें, किंवा कानांनीं जें ऐकावें, त्याची प्रतिभा लहान मुलांचे मनावर प्रतिबिंबित झालेली असते. या अवस्थेच्या पुढील अवस्थेमध्ये मुलाच्या जागृत झालेल्या विचारांस योग्य वळण लावण्याचें काम करावयाचें असतें. हें काम त्याच्या शक्त्यनुसार, त्याला योग्य शिक्षण देऊन, करावयाचें असतें. तात्पर्य, बाल्यावस्था संपून मनुष्य प्रौढावस्थेमध्ये शिरला म्हणजे त्याच्या शिक्षणास आरंभ होतो. मुलाच्या जागृत झालेल्या बुद्धीचा विकास करण्याचें काम प्रौढपणीं करावयाचें असतें. फुलाची कळी सूर्याच्या किरणांनीं उमरते, तद्वत्च बुद्धीचा व अंतःकरणाचा विकास शिक्षणाच्या योगानें होतो. उत्तम कारागीर आपल्या कौशल्यानें पाषाणाची उत्कृष्ट मूर्ति बनवितो; पाषाणांतील फाजील तुकडे काढून टाकून, त्यांतूनच सुंदर पुतळा तयार करता; त्याचप्रमाणें, मानवी बुद्धीतील व अंतःकरणांतील दोष काढून टाकून बुद्धि व अंतःकरण शुद्ध, निर्दोष व निष्कलंक बनविण्याचें पवित्र काम शिक्षणाचें आहे.

शिक्षणाचा मनुष्याच्या नीतिमत्तेशीं कसा संबंध पोंचतो, व त्याच्या शीलावर काय परिणाम होतो, याबद्दल आतां विचार करावयाचा आहे.

स्थूलमानानें विचार केल्यास, शिक्षण हें मुख्यत्वेकरून दोन प्रकारचें आहे. शरीरांतील मुख्य भाग दोन आहेत अशी कल्पना केली, तर त्या त्या भागाची उपयुक्तता वाढविणारें शिक्षणही दोन प्रकारचें आहे. हें मुख्य भाग शरीर व मन होत; तेव्हां या भागांची नीट वाढ करून त्यांची उपयुक्तता वाढविणारें शिक्षण दोन प्रकारचें आहे. एक शारीरिक शिक्षण, व दुसरें मानसिक शिक्षण. तसेंच मनुष्याच्या मनाचे स्थूलरीतीनें बुद्धि व अंतःकरण हे दोन भाग आहेत अशी कल्पना करतां येईल;

तेव्हा बुद्धीची वाढ करून तिला उन्नत करणारे शिक्षण हें बुद्धिविषयक शिक्षण होय; व अंतःकरणवृत्तींचा विकास करून त्यांची उन्नति करणारे शिक्षण हें नैतिकशिक्षण होय. याप्रमाणे शारीरिकशिक्षण, बौद्धिकशिक्षण, व नैतिकशिक्षण असे शिक्षणाचे तीन प्रकार झाले.

आतां प्रथमतः शारीरिक शिक्षणाचा विचार करूं.

शरीरमायं खलु धर्मसाधनम् ।

“ शरीर हं कर्तव्याचें साधन आहे. ” ही विख्यात कवि कालिदास यांची उक्ति यथार्थ आहे. तसेंच,

“ Sound mind in a sound body ”

“ निकोप शरीरातील मनही निकोपच असतें ” अशी इंग्रजीत म्हण आहे ती योग्य आहे. व्यवहारांतही आपल्या नेहमी पाहण्यांत येतें कीं, अशक्त व कमकुवत माणसें चिडखोर, जिंभीरखोर, अस्थिर व भित्रीं अशीं असतात. यार्थे कारण उघड आहे; शरीराचा मनावर परिणाम होतच असतो. शरीर निकोप व सहट असलें, म्हणजे मनही निर्भय, आनंदी, कार्यात्सुक, जोरकस व स्थिर असतें; व शरीर रोगट व अशक्त असेल, तर मनही नेमळें व कमकुवत बनतें. याकरितां समाजाची अथवा राष्ट्राची नैतिक उन्नति करावयाची असेल, व समाज व राष्ट्र कार्यक्षम होईल अशी तजवीज करावयाची असेल, तर कर्तव्यसाधनाचें एक महत्त्वाचें अंग जें शरीर, तें सहट व निरोगी असेंच ठेविलें पाहिजे.

म्हानपणापासून मुलांच्या शरीराची उत्तम जोपासना करून, शरीर निरोगी व सहट ठेवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. व्यायाम व कसरत मुलांकडून काविली पाहिजे; शरीराची पूर्ण वाढ होऊन तें सहट होण्यास व्यायामाची व कसरतीची अत्यंत जरूरी आहे.

विभक्तघनगात्रत्वं । व्यायामादुपजायते ॥

—याग्यत

“ व्यायामाच्या योगानें शरीरांतील निरनिराळे अवयव विभक्त व दृढ होतात, ” असें वैद्यशास्त्राचें मत आहे. शरीर निकोप व सहट होण्यास,

५ शील आणि नीतिमत्ता

जशी व्यायामाची जरूरी आहे त्याचप्रमाणे, पथ्यकर, पौष्टिक व सात्विक अन्नाचीहि जरूरी आहे.

या शारीरिकशिक्षणाचे चावतीत बहुतकरून सर्वत्र बरीच अनास्था दिसून येते. शारीरिकशिक्षण हे शिक्षणाचे महत्त्वाचे अंग आहे, ही गोष्ट पुष्कट वेळां व्यवहारांत विसरलेली दिसते. मुलगा परीक्षेन भराभर उत्तीर्ण होऊं लागला, म्हणजे आईवापास आनंद होणें स्वाभाविक आहे; परंतु, त्याबरोबरच मुलाच्या शारीरिक शिक्षणाकडे कागगडोळा करणें, ही अत्यंत अनिष्ट गोष्ट आहे. या प्रकारची शरीराची अनास्था निवळ अक्षम्य होय! ही अनास्था मागेपुढे मुलास अपायकारक झाल्याशिवाय राहात नाही. शरीर कमकवत असले, म्हणजे मनावर जसा दाब बसवा तसा बसत नाही; कोणत्याही बाधतीत मनाचा ठाम निश्चय चटकून होत नाही. कमकुवतपणामुळे, निगनिगळ्या प्रकारच्या विचारलहरींनीं मन व्याप्त होतें व त्या लहरींचा प्रतिकार करणेची त्याची ताकद कमी होते; याप्रमाणें मनास सर्व प्रकारें शैथिल्य प्राप्त होतें, व मग सत्कार्य करण्यास त्यास जितकी स्थिरता व उमेद राहावी, तितकी राहात नाही. परंतु शरीर जर सट्ट असले, तर मनास उमेद व ताकद राहून कोणतेही सत्कृत्य तडीस नेण्याची त्यास धमक व सामर्थ्य राहतें. यास देशामध्ये स्पार्टा नांवाचा प्रांत आहे. त्यामध्ये पूर्वी लायकरगस या नांवाचा कायदेकानू करणारा एक विख्यात अंमलदार होऊन गेला. प्रजा सट्ट राहावी याकरितां तो निरनिगळे कडक कायदे व निर्बंध करी; व ते सक्तीनें अमलांत आणी. या कडक निर्बंधांची अंमलबजावणी बरेच दिवस चालू राहिल्यामुळे, स्पार्टातील प्रजा फार सट्ट झाली, व पुढें स्पॉर्टन लोक क्तिती पराक्रमी झाले, व स्पार्टातील सैन्य मर्दमकीवद्दल व शौर्यावद्दल कसें नांवारूपास चढले, हें इतिहासावरून सर्वास माहीतच आहे. लढाईत पाठ दाखवून मागे फिरूं नकोस; लढतां लढतां धारातीर्थीं वेळेनुसार पतन पावून, आपली व आपल्या कुलाची कीर्ति अजगमर कर, परंतु तोंड काळें करून घेऊन परत येऊं नकोस, याप्रमाणें स्पार्टामधील कायकासुद्धां लढाईस

जातेवेळेस, आपल्या मुलांस उत्साहवर्धक व शौर्योत्तेजक उपदेश करिता असत ! घालून घालून वायक्य म्हणजे अतिशय मृदु अंतःकरण्याच्या, व निवृत्त; परंतु, त्यासुद्धां शरीरसामर्थ्यामुळे, कजा निर्भय बनतात, शारीरिक जोमाने मजकूर जोरकस व कार्यक्षम होते, याचें हें उत्कृष्ट उदाहरण आहे. कोणतेही सत्कृत्य फार पाठण्यास जी सामुग्री लागते, तिची तयारी शरीर सद्गुण असल्याशिवाय बरोबर होत नाही, असा सामान्य सिद्धांत आहे. एकाद्या पुरुषश्रेष्ठाच्या स्वाभाविक प्रवृत्ति नीतिदृष्ट्या फार श्रेष्ठ दर्जाच्या असल्या, म्हणजे ह्या पुरुषास शरीराचा कमकुवतपणा फारसा बाधक होणार नाही, ही गोष्ट खरी, तथापि, या अपवादानें सामान्य सिद्धांताचें सत्यत्व नष्ट होत नाही. तापलेल्या करंड्यांत शीतल चंद्रकांतमाणि ठेवला, म्हणजे त्यास ह्या करंड्याची आच थोडीबहुत तरी लागणारच; तसेंच कपकृतपणामुळे क्षीण झालेल्या मस्तकामध्ये सत्कृत्यास जरूर लागणारी स्थिरता, थंडपणा, व शांति कोठून राहिल !

वर सांगितल्याप्रमाणें, दुसऱ्या प्रकारचें शिक्षण म्हणजे मानसिक-शिक्षण होय; व त्याचे बौद्धिकशिक्षण व नैतिकशिक्षण, असे दोन प्रकार आहेत, हें वर सांगितलेंच आहे. शारीरिकशिक्षणाचा नैतिकवृत्तींशीं कसा संबंध पोंचतो, हें थोडक्यांत सांगितलें आहे; आतां, शिक्षणाचें दुसरें अंग जें मानसिकशिक्षण, त्यापैकीं बौद्धिकशिक्षणाचा नैतिकवृत्तींशीं संबंध पोंचतो, याबद्दल विवेचन करावयाचें.

ज्या शिक्षणाच्या योगानें मनुष्याची बुद्धि तीक्ष्ण होऊन, विचारशक्ति वाढते; सत्यान्वेषण करण्याची विचारपद्धति व तिचे नियम, यांची पूज्यपणें ओळख होते; वस्तूंचा कार्यकारणभाव अत्रमाविण्याचें सामर्थ्य वाढते, विचारांतील तर्कप्रमाण कमी होऊन, सावर विचार करण्याची सवय लागते, अशा सर्व शिक्षणाचा अंतर्भाव बुद्धिविषयक शिक्षणमध्ये होतो. तात्पर्य, निरनिगळ्या विषयाचें परिशीलन चालू असतांना, बुद्धि तरतरील होऊन, विचारपद्धति ज्या शिक्षणाच्या योगानें शुद्ध व निर्दोष होते, हें बुद्धिविषयक शिक्षण होय.



कोणत्याही गोष्टीचा विनच्छूक व सांगोपांग विचार करण्याची शक्ति व संवय, अशिक्षित मनुष्यापेक्षां सुशिक्षित मनुष्यामध्ये सामान्यतः ज्यास्ती असते. अडाणी व अशिक्षित माणसाची दृष्टि आकृंचित असून विचारशक्ति मंद असते. निराधार सिद्धांत तर्कटपणाने खुशाल ठोकून देण्याचे भरीस, सुशिक्षित मनुष्य सहसा पडाबयाचा नाही. सत्यशोधनाची योग्य सामुग्री जमवून, त्यावरून सरळ व जितका विनच्छूक सिद्धांत निष्पन्न होईल, तितकाच तो काढीत असतो याप्रमाणे विचार करण्याची संवय लागल्यामुळे, सुशिक्षित मनुष्याचे बुद्धिसामर्थ्य वाढत जाते. कोणत्याही विषयाचे व्यवस्थित व सोपपत्तिक ज्ञान जसजसे होत जाईल. तसतशी सुशिक्षित मनुष्याची, त्या विषयामध्येच गति होत जाते इतकेच नव्हे, तर त्याचे बुद्धीचा विकास होऊन, तिचे सामर्थ्य वाढत जाते.

सुशिक्षित मनुष्याच्या बुद्धीस वर लिहिल्याप्रमाणे वळण लागल्यामुळे, माणसांमाणसांमध्ये परस्पर वागणूक कशी असावी. सद्गुण म्हणजे काय, दुर्गुण कोणते, अनीतीच्या वर्तणुकीमुळे कसे नुकसान होतें, वगैरे नीतिशास्त्रांतील सामान्य सिद्धांतांचे रहस्य, सुशिक्षित मनुष्यास बरोबर समजते व त्यामुळे सामान्यतः त्याच्या विचारांत व आचारांत हितावह असे फरक पडत जातात. प्रत्येक सुव्यवस्थित समाजामध्ये नीतिविषयक सिद्धांत प्रचलित असतात, व त्यांची जाणीव त्या समाजांत वाढणाऱ्या प्रबुद्ध माणसांस असतेच; समाजांतील प्रचलित नीतिविषयक कल्पनांमध्येच प्रत्येक मनुष्य वाढत असल्यामुळे त्याच्या मनावर त्यांचा परिणाम होतच असतो; तथापि शिक्षणाच्या योगाने या प्रचलित कल्पनांचे योग्य आकलन करण्याची ताकद येते, व त्यांचे पूर्ण रहस्य व महत्त्व कळत जाते. तात्पर्य, सदाचार कोणता व दुराचार कोणता, कर्तव्य कोणते व ते नीटरीतीने वजावण्यास कोणकोणत्या सद्गुणांची अपेक्षा असते, वगैरे गोष्टींची स्पष्ट व विनच्छूक जाणीव झाल्यामुळे, सुशिक्षित मनुष्याचे अंतःकरणावर अनुकूल संस्कार घडतात, व त्यामुळे, त्याचे अंतःकरणाचा विकास होण्यास मदत होते.

बुद्धीच्या संस्कृतीचा परिणाम बर लिहित्याप्रमाणे अंतःकरणवृत्तीवर घडत असतो, ही गोष्ट खरी आहे, तथापि, सुशिक्षित माणसाससुद्धां कळते पण वळत नाही, असें पुष्कळ वेळां आपण पाहतों. सामान्य शिक्षणाच्या योगानें, नैतिकसिद्धांतांची तात्त्विक व स्पष्ट जाणीव, सुशिक्षित मनःस्थान होते. ही गोष्ट खरी आहे, तथापि तेवढ्यानें इष्ट कार्ये होतें, असा अर्थ नाही.

बुद्धिविषयक शिक्षणाबरोबर नीतिशिक्षणाची जोड पाहिजेच आहे. बुद्धीच्या विकासाबरोबर सद्बुद्धीचाही विकास व्हावयास पाहिजे. यासाठी शिक्षणकक्षांत नीतिशिक्षणाची व्यवस्था जरूर व्हावयास पाहिजे. या मानवी अंतःकरणाच्या वृत्तिविकासाचें काम सतत सुरू ठेविलें पाहिजे. अंतःकरणबरोबर सद्बोधामृताचें सिंचन नेहमीं करित राहिलें पाहिजे. सदाचरणापासून कल्याणप्राप्ति होते, व दुराचरणामुळे, अनर्थ व आपत्ति ओढवते, याबद्दलचे ब्रह्मे नेहमीं विद्यार्थ्यांना शिखून, त्यांतील सिद्धांत त्यांचे मनावर उच्चम रीतीनें ठसविले पाहिजेत. क्षुद्र, नीच व हानिकारक अशा कृत्यांचा निषेध करून, उच्च व श्रेष्ठ दर्जाच्या कृत्यांचा पाढा, विद्यार्थ्यांपुढें ठेवित राहिले पाहिजे. एक वेळ बुद्धीचा विकास करणें हें काम इतकें कठीण नव्हतें; परंतु नैतिकवृत्तींची योग्य जोपासना करून, त्यांची उन्नति करणें, हें कार्य फार कठीण आहे; हें काम कठीण असल्यामुळे, तें होईल तितकें साध्य करून घेण्यासाठी, सतत दीर्घ प्रयत्न झाले पाहिजेत; याकरितां शिक्षणकक्षांत, नैतिकशिक्षणाचा प्रवेश जरूर झाला पाहिजे. सोनार हातोड्यानें सतत ठोकून, ज्याप्रमाणें सुवर्णाचा दागिना बनवितो, त्याप्रमाणें अंतःकरणबरोबर सद्बोधाचा कायम ठसा उमटून हें मानवी अंतःकरण शुद्ध व सुखी ठेविलें पाहिजे. त्याची अशुद्धता काढून टाकून, त्याचें स्वरूप सुखी व सुवर्णीय असें केलें पाहिजे. कुंभारमाशी आळीभोवती सतत गोळा घेतल्या आळीची माशी बनविते, त्याप्रमाणें, अव्याहत सद्बोधानें, अंतःकरणवृत्ति उन्नत केल्या पाहिजेत.

परमेश्वराच्या अतर्क्य चातुर्याने व लीलने निमित्तिले हे मानवी अंतःकरण, म्हणजे सद्गुणांची व दुर्गुणांची एक मस आहे. सद्गुण व दुर्गुण हे विजयस्वभावामध्ये या मशीन भसतात; ही मस शुद्धीकरिता, शिक्षणसंस्काररूपा अतीमध्ये ठेवत, दुर्गुणांचे बीज आटवून टाकले पाहिजे, म्हणजे सद्गुणांचे बीज सतेज व शुद्ध होईल. अंतःकरणांतील शुद्ध व पवित्र सद्गुणांची ज्योति, दुर्गुणांच्या धूयने लेपटून जाऊन, निस्तेज झालेली असते; हा धर नाहीसा करून सद्गुणांची ज्योति सतेज करून, अंतःकरणवृत्ति उन्नत केल्या पाहिजेत. प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता बेकनसाहेब म्हणतो,

“ Knowledge Proceeds from wonder. ”

“ आश्चर्यापासून ज्ञाननिष्पत्ति होते. ” कोणत्याही गोष्टीविषयी प्रथमतः आश्चर्य वाटले, म्हणजे त्या गोष्टीचे ज्ञान मिळविण्याची मनुष्याच्या मनाची साहायिकच प्रवृत्ति होते. ही जशी बुद्धीची गोष्ट आहे, तशीच अंतःकरणाचीही आहे. अंतःकरण सुद्धा आश्चर्यचकित झाले, व त्याचेवर आश्चर्याचे संस्कार होत गेले, म्हणजे ते विकास पावत जाते. सद्गुणांबद्दलची आश्चर्यवृत्ति अंतःकरणामध्ये वाटू लागली, म्हणजे अंतःकरणांतील सद्गुणांची ज्योति अधिक सतेज होत जाते. सद्गुणांबद्दल आश्चर्यचकित झालेले अंतःकरण जसे उन्नत होते, त्याचप्रमाणे दुर्गुणांबद्दल स्वंतीमुळे अंतःकरणांत दुर्गुणांबद्दल वीट उत्पन्न होते. तात्पर्य, सद्गुणांबद्दलचे आश्चर्याचे संस्कार, व दुर्गुणांबद्दलचे स्वंतीचे संस्कार अंतःकरणावर होत गेले, म्हणजे अंतःकरणांतील सद्गुणांचा विकास होत जातो. परंतु, हे आश्चर्याचे व स्वंतीचे संस्कार शिक्षणाच्या योगानेच अंतःकरणामध्ये उत्पन्न करावे लागतात. इतिहासेत रणांचे कारकीर्दीत, स्पॅनिश लोकांबरोबर झटकेन येथे लढाई झाली, त्यांत प्रसिद्ध सर फिलिप सिडने हा लढाईत रणांगणावर विव्दल होऊन पडला, व श्रमांमुळे तहानेने फार व्याकूठ झाला; इतक्यांत कोणी पाण्याचा पेला त्याचेपुढे केला; परंतु आपल्यापेक्षा दुसरा एक शिपाई जखमेमुळे तृषने जास्त व्याकूठ झाला आहे असे पाहून त्याने त्याचेपुढे तो पेला करून म्हटले की,

“ Thy need is greater than mine. ”

“ मज्जेतु या पाण्याची जरूरी जास्त आहे. ” किता अश्वर्थ-कारक स्वार्थ्याचा हा ! अशा स्वार्थ्याचाच हकीकतीने अंतःकरणामये आश्वर्याची लाट का नाही उत्पन्न होणार ? व अशा आश्वर्याकास्व-गोष्टीनी अंतःकरणवृत्ति थकत होऊन उत्पन्न व्हाव्या, यांत काय त्रवल आहे ! अंतःकरणांतलं निद्रावैली सद्गुणांची कळी, अशाच अश्वर्यजनक संस्कारांनी हळू हळू उमलली पाहिजे. राजाराममहाराजांचे कारकीर्दीत, मोंगलांचे अफाट सैन्य पन्हाळगडाजवळ येऊन धडकलं; महाराज गडा-मध्ये होते; या अफाट सैन्यास तोंड देण्यास महाराजांजवळ पुरेसे सैन्य नसव्य नव्हतं, पन्हाळा मोंगलांचे ताब्यांत जाऊन, महाराज मोंगलांचे कैदत सांपडणार, अशी सर्वत्र भीति उत्पन्न झाली. तेव्हां, अशा विकट प्रसंगां, स्वामिन्कार्यतत्पर प्रल्हाद निराजी सारख्या उत्कृष्ट सद्गुणांच्या सहचरने, आपला व मराठी राज्याचा वचाव करण्यासाठी, महाजांनी गड सोडून जिजीव्सा जाण्याचा संकल्प केला व बरोबर निवडक व विश्वासूक मंडळी घेऊन महाराज निघाले. वाटेत एके ठिकाणी, धर्मशाळेत मुशाफरांचा बाहणा करून सर्वजणांनी मुकाम केला. महाराज या ठिकाणी आहेत असा मोंग-लांचा पत्त येऊन, ते दुसरे दिवशी, धर्मशाळेस वेढा घालणार, अशी बातमी लागलीच, महाराज अगदी थोड्या लोकांसह मध्यरात्री निघाले सर्वांनी एकत्र निघावे, तर अधिकच संशय येणार; म्हणून काहीं मंडळी धर्मशाळे-तच राहणे पाहिजे. त्यांत प्रल्हाद निराजीही होता. महाराजांस पकडण्या-साठी येणारी धर्मशाळेस मोंगल अमलदारांनी वेढा दिला ! महाराजां-चढणी सतमी काढून घेण्याकरतां धर्मशाळेंतील लोकांवर फारच जुलूम-जबरदस्ती झाली. परंतु त्या स्वामिनिष्ठ बहादुरांने छत्तास बिलकुल भीति न घालता तो निमूटपणें सहन केला, व महाराजांचा पत्ता यत्किंचि-तही लोकांला न देता. काय उज्ज्वल स्वामिभक्ति ही ! आपल्या स्वा-मीनिष्ठतेने अशाहीच्या कल्याणाकरितां, त्या श्रेष्ठ नरवीरांने शरीराच्या हालीसही लक्ष्मण जमानलें नाही. अशा प्रकारच्या प्रसंगांचें उत्कृष्ट

चित्र रेखाटून विद्यार्थ्यांच्या मनावर स्वामिभक्तीचे उज्वल स्वरूप उमटविले म्हणजे विद्यार्थ्यांचे मन आश्चर्यभरित होऊन सद्वृत्तीचा उठाव का नाही होणार ! मनांतील सद्गुणांच्या अंकुरांची, असल्या आश्चर्यकारक प्रसंगाची आठवण देऊनच वाढ करायची लागते. सद्वृत्तीचे उद्दीपन करणाऱ्या प्रसंगांचे चित्र मनावर उत्कृष्ट तऱ्हेने रेखाटले गेले, म्हणजे मनामध्ये आश्चर्य व प्रसन्नता, यांचे उत्कृष्ट संस्कार उत्पन्न होऊन, ते उन्नत होते. पूर्वी ग्रीस देशाची सत्ता काही दिवस जुलमी लोकांच्या हातांत गेली; प्रसिद्ध तत्त्वज्ञान व साधुगुरु सॉक्रेटिस, हा आथेन्स शहरातील लहान मुलांना वाईट शिक्षण देऊन, त्यांस बिघडवितो. अशी खोटी तोहमत त्यावेळी त्या लोकांनी आणिली. सॉक्रेटिसाने आपल्या निरपराधीपणाबद्दल त्या लोकांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला, पण व्यर्थ. तेव्हा त्याचा नाश करण्यास उद्युक्त झालेल्या त्या दुष्टांनी त्यास देहान्त प्रायश्चित्त घेण्याची अति कडक शिक्षा सांगितली. परंतु, यामुळे तो महात्मा सॉक्रेटिस यत्किंचित्ही ढगमगला नाही. उलट 'आत्म्याचे अमरत्व' या उदात्त व गहन विषयावर आपल्या शिष्यांस उपदेशपर प्रवचन करित, त्यांना त्यास दिलेल्या विषाचे धैर्याने प्राशन केले. काय अलोट धैर्य हे ! असल्या अपूर्व प्रसंगाचे चित्र हृत्पटलावर उत्कृष्ट चिंताऱ्याने रेखाटले, म्हणजे विद्यार्थ्यांचे हृदय सद्गदित होऊन, मनावर उन्नत संस्कार घडतील, यांत काय संशय आहे ! अंतःकरणातील निद्रित अवस्थेत असलेली धैर्यवृत्ति जागृत होऊन, असल्या हृदयंगम श्रेष्ठ नीतिमत्तेच्या प्रसंगांनी, मनास उन्नतीचे निःसंशय वळण लागेल. त्याचप्रमाणे, दुर्गुण व दुराचरण यांबद्दल अतिशय संती व विरस्कार उत्पन्न होईल, अशा प्रसंगांचे चित्र विद्यार्थ्यांच्या अंतःकरणांमध्ये ठसविले पाहिजे. अंतःकरणांतील ज्या नैसर्गिक वृत्तीला सद्गुणांबद्दल आदर वाटतो, त्याच वृत्तीला दुर्गुणांबद्दल विरस्कार वाटतो. आपला सरुखा राजबिंडा पुतण्या प्रिन्स ऑर्थर, यास टॉवरमध्ये ( अंवाऱ्या घुमटामध्ये ) कोंडून ठेवून, अखेर मारक्यांकडून त्याचा प्राण घेणाऱ्या जॉन राजाचे हिडिस

कृत्याचा हिडिसपणा दाखवून, असल्या नीच कृत्याबद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये उद्वेग उत्पन्न झाला पाहिजे; अंगावर शहाणे आणणाऱ्या असल्या कृत्याचें स्वरूप व परिणाम मनावर स्पष्ट चित्रवून, या किळसवाण्या कृत्यामुळे, विद्यार्थ्यांचें मन उद्वेग, तिरस्कार व संती, यांनी व्यापून गेलें पाहिजे. आपल्या बापास उन्मत्तपणानें तुरगांत लोटून, व आपल्या सखल्या भावांचा हक बाजूस सारून, अवरंगजेब बादशहानें बादशाही तक्त आपणच बळकाविलें, हें विश्रुतच आहे. अतिशय पवित्र कर्तव्य विसरून जाऊन, व लोभामुळे मनुष्यत्वास काळिमा आणणारीं कृत्यें करून, मनुष्य जनावरांच्या पंक्तीस जाऊन बसण्यास कसा लायक होतो, याबद्दलचें चित्र डोळ्यांपुढें उत्कृष्ट रीतीनें रेखाटून असल्या कृत्याबद्दल विद्यार्थ्यांची तिरस्कारबुद्धि वाढविली पाहिजे. याप्रमाणें मानवीस्वभावांतील अयुच्च वृत्तींच्या उदात्त स्वरूपाची व किळसवाण्या कृत्यांच्या काळ्याकुट्ट स्वरूपाची, विद्यार्थ्यांस नीट ओळख पटवून देऊन, त्यांच्या चित्तवृत्ति तल्लीन करून सोडल्या, म्हणजे अंतःकरणवृत्तींवर उत्कृष्ट संस्कार घडून त्या उन्नत होत जातात.

वर लिहिल्याप्रमाणें विद्यार्थ्यांचे अंतःकरणांतील वृत्तिविकासाचें काम करून, त्यांची नैतिक उन्नति ज्या विषयांच्या योगानें करता येईल, अशा विषयांचा शिक्षणक्रमांत जरूर अंतर्भाव झाला पाहिजे इतिहास, काव्य, चरित्रें, नीतिपर कादंबऱ्या व नाटके, यांना शिक्षणक्रमांत महत्त्वाचें स्थळ दिलें पाहिजे.

✓ व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र यांची उन्नति अथवा अवनति कोणत्या कारणामुळे होते; दुर्गुणांचें निर्दलन होऊन सद्गुणांचा उच्छ्रय झाल्याशिवाय व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र, यांचा अभ्युदय होत नाही; पुढच्यास ठेंब आणि मागचा शहाणा, या न्यायानें मागील अनुभवावरून पुढील मार्ग कल्याणकारक व श्रेयस्कर कसा होईल, विवक्षितकाळीं विवक्षित राष्ट्राची अधोगति झाली, त्यावेळीं त्या राष्ट्रांतील नैतिक तेज कसें लोपून गेलें होतें, वगैरे सिद्धांतांचें तात्त्विक ज्ञान इतिहासापासून प्राप्त होतें;

म्हणून, या ऐतिहासिक ज्ञानाच्या ठेव्याची राष्ट्रस फार जरूरी असते. ज्या राष्ट्रस इतिहास नाही, त्या राष्ट्रस अंधेरांत वावरल्यासारखे होणार आहे ! लहान मुळांस त्यांच्या कल्याणाचा मार्ग दाखविणारी वडील माणसे होत, त्याचप्रमाणे, राष्ट्रस कल्याणकारक मार्ग कोणता, हे कळण्याचे साधन इतिहास होय. प्रसिद्ध एडमंड बर्क साहेब म्हणतो की, ज्या राष्ट्रस मागील इतिहास नाही, त्या राष्ट्रस पुढील इतिहास कोठून असणार ? इतिहासाच्या परिशीलने, नैतिकसिद्धांतांचे तात्त्विक ज्ञान प्राप्त होते इतकेच नव्हे, तर अंतःकरणवृत्तीचा विकास होण्यास फार मदत होते; कारण इतिहास हा राष्ट्रांतील सद्गुणसमुच्चयाचा आरसा आहे; या आरशांत थोर विभूति व त्यांच्या थोर गुणांची मालिका, यांचे बरोबर प्रतिबिंब उमटलेले असते. राष्ट्रांतील थोर पुरुष व त्यांचे श्रेष्ठ दर्जाचे नैतिकतेज, या आरशांत पहावयास मिळाल्यामुळे, अंतःकरणावर उत्कृष्ट संस्कार होऊन, त्याच्या विकास होत जातो. आपल्याच पूर्वजांनी पूर्वी श्रेष्ठ दर्जाचे नैतिक तेज प्रकट केले, याबद्दलचे स्पष्ट चित्र आपल्या डोळ्यांपुढे दिसेल, तर आपल्यामध्ये थोडीबहुत तरी सद्गुणांची जाणीव नाही का होणार ? मनुष्याचे अंतःकरण म्हणजे दगडासारखा काही कठीण पदार्थ नव्हे; ते संस्कारशील आहे.

नीतिदृष्ट्या, इतिहासाच्या उपयुक्ततेसंबंधाने महाराष्ट्रांतील प्रसिद्ध लेखक कै० विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, यांनी फार मार्मिक वर्णन केले आहे. ते आपल्या निबंधमालेत म्हणतात, “ सज्जनांचा जय व दुर्जनांचा अपजय, असेच जरी नेहमी इतिहासांत आढळत नाही, तरी एकंदरीत परिणाम असाच दृष्टीस पडतो. शिवाय दुसरे हेही लक्षांत येते की, भलेपणाने वागूनही जरी नेहमी परिणाम लागतोच असे नाही, तरी पण दुष्टपणा केल्यामुळे तर तो नाहीच नाही लागत ! मनुष्याचे सर्वप्रकारे हित होणे ते केवळ याच मार्गाने व्हावयाचे; कुमार्गाने ते व्हावे, हे वस्तुमत्यान्न शक्य नव्हे. याप्रमाणेच मोठ्या प्रसंगीही ज्यांचे धैर्यबळ दळत नाही, असे थोर पुरुष तर विपत्तीतही जे सुन्न पावतात, ते दुष्ट व कुत्सि-

त मर्नाच्या लोकांस मोठ्या भाग्यशालीपणांतही लावत नाही. सारांश या संसाररूप महानाटकांत आजपर्यंत कोणकोणतीं पात्रें आपापली भूमिका आटपून, निष्क्रमण करतीं झालीं, हें चित्तादर चांगलें ठसलें असतां, चांगला मार्ग कोणता, वाईट कोणता, हें सुज्ञ मनुष्यास सहज निवडतां येतें. खरें सुख, खरें समाधान, खरी प्रतिष्ठा कशांत आहे, हेंही कळें लागतें. सहस्रावधि मनुष्यांचा अनुभव थोडक्यांत त्यास आलासा होता; त्यांच्या योगानें त्याची दृष्टि फांकते; आणि तो जर तसा समजुतीचा व दृढनिश्चयाचा असेल तर, लौकरच तो कोणाचा तरी किता उचलून, खलाशीलोक धुवाच्या ताऱ्यावरून जसें नौकेचें नियमन करितात, त्याप्रमाणें, तो त्या निवडलेल्या पुरुषाच्या चरित्रावर सासखी नजर ठेवून, तदनु रूप आपलें आयुष्यक्रमण करतो. याप्रमाणें इतिहासापासून सडुपदेश प्राप्त होतो. व म्हणूनच एका थोर ग्रंथकारानें “ इतिहास हा प्रत्यक्ष उदाहरणें दाखवून केलेला बोध होय, ” असें यथार्थ म्हटलें आहे. ”

नीतिपर काव्यें, नीतिपर नाटकें, व नीतिपर कादंबऱ्या, यांच्या परिशीलनानेंही नीतिशिक्षणास बरीच मदत होते. उत्तम कवि व कादंबरीकार आपल्या प्रतिभासंपन्न बुद्धिवैभवाच्या योगानें नीतिमत्तेचें रहस्य व महत्त्व फार उत्कृष्ट रीतीनें समजावून देऊन, अंतःकरणवृत्ति तल्लीन करून सोडतात. सात्त्विक गुणांचा उच्छ्रय व दुर्गुणांचा धिक्कार, याबद्दलचें चित्र कवि व कादंबरीकार उत्कृष्ट रीतीनें रेखाटतात, व आपल्या प्रतिभासंपन्न बुद्धीला यथास्थित वाव देऊन, त्या चित्राची रमणीयता व सौंदर्य वाढवितात, ह्यामुळें अंतःकरणावर उत्कृष्ट संस्कार घडून, त्याचा विकास होण्यास फार मदत होते. काव्यांतील एक दोन उदाहरणांवरून वरील गोष्टीचा खुलासा होईल. ‘ उत्तररामचरित ’ नाटकामध्ये, भवभूति म्हणतोः-

अन्वेष्टव्यो यदासि भवने भतनाथः शरण्यो ।

मामन्विष्यन्निर्हं वृषलकं योषनानां शतानि ॥

कान्वा प्राप्तः स इह तपसां संप्रसादोज्यथाचेत् ।

कायोध्यायाः पुनरुपगमो दण्डकार्यां वने वः ॥ १ ॥



“ सर्व भूतांचा नाथ व रक्षणकर्ता ज्याचा शोध सर्व जग करित आहे, असा प्रभु रामचंद्र शेंकडों योजने प्रवास करून, माझा शूद्राचा तपास करित, या दण्डकारण्यामध्ये प्राप्त झाला आहे, हा माझ्या तपाचा परिणाम आहे; नाही तर, अयोध्या सोडून आमच्या दण्डकारण्यामध्ये कशास येईल ? ”

या श्लोकांत कवीने भक्तिरसाचें किती सुंदर वर्णन केलें आहे ! योग्य शब्दांची योजना करून, आपल्या प्रतिभेने भक्तिरसाचा परिपोष कवीने उत्कृष्ट साधला आहे. प्रभु रामचंद्राविषयी शूद्राचा भक्तिभाव किती उच्च दर्जाचा, अकृत्रिम, प्रेमळ व उदात्त असा दाखविला आहे ! नदीच्या चढत्या पाण्याप्रमाणें, शूद्राच्या भक्तिरसाला जणू काय पूर आला आहे ! अशा प्रतिभासंपन्न व उत्कृष्ट भक्तिरसप्रचुर काव्याने अंतःकरण भक्तिरसाने भरून जाऊन तें उन्नत नाही का होणार !

शाकुंतल नाटकामध्ये कविकुलगुरु कालिदास म्हणतो:—

स्वप्नानिरामिलाषः स्वियसे लोकहेतोः ।

प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधेव ॥

अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुष्णम् ।

शमयति परितापं छायाया संश्रितानाम् ॥ १ ॥

“ आपल्या स्वतःचे सुखाची यत्किंचित् पर्वा न करतां, हे राजा, तूं लोककल्याणार्थ कष्ट सोशीत आहेस; अथवा तुझी ही वृत्ति, वृक्षाप्रमाणें नेहमींचीच आहे ! कारण, वृक्ष हे कडक उन्हाचा ताप आपल्या डोक्यावर घेतात, व आश्रयास आलेल्या लोकांचा उन्हाचा ताप आपल्या छायेनें शम्पवितात ! ”

वरील श्लोकामध्ये कवीने दुष्टयंत राजाचें वर्णन केलें आहे. आपल्या सुखाची पर्वा न करतां प्रजेच्या कल्याणासाठीं अहर्निश झटणें, हा राजधर्म आहे असा श्लोकाचा तात्पर्यार्थ आहे. वृक्षाची सर्गर्पक उपमा देऊन, राजधर्माचें रहस्य कवीने उत्कृष्ट रीतीने सांगितलें आहे. काव्यरस व तत्त्वज्ञान यांचा मिलाफ कसा उत्तम रीतीचा साधला आहे ! अशा

काव्याने अंतःकरणावर उत्कृष्ट संस्कार व्हावेत, यांत काय संशय आहे ! असो; याप्रमाणे, काव्यांतील पुष्कळ दाखले देतां येतील सारांश विद्यार्थ्यांच्या अंतःकरणवृत्तीस उच्चबळन सोडणाऱ्या मनोबोधक प्रसंगांनी, अंतःकरणावर उत्कृष्ट संस्कार घडून ते उन्नत होत जातें.

वर लिहिल्याप्रमाणे, उत्कृष्ट काव्य, नाटक अथवा कादंबरी, यांच्या योगाने विद्यार्थ्यांच्या अंतःकरणवृत्तीचा विकास होण्यास फार मदत होते, ही गोष्ट खरी; परंतु, कित्येक कादंबऱ्या व नाटके या गोष्टीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करित असतात; उच्च मनोवृत्तीचे चित्र ज्या नाटकामध्ये अथवा कादंबरीमध्ये उत्तम रेखाटले आहे, ते नाटक अथवा ती कादंबरी विद्यार्थ्यांकडून पढविल्यास त्यांचे शीलावर सुपरिणाम होईल, परंतु, हलक्या मनोवृत्तींचा उच्छ्रय होईल, अशी भीमत्स व शृंगारिक नाटके व कादंबऱ्या विद्यार्थ्यांचे हातीं पढल्यास, त्यापासून विद्यार्थ्यांचे शीलावर अनिष्ट परिणाम होईल. मानवी प्रकृतीतील तामसवृत्तींचें निर्दलन होण्याऐवजीं, असल्या प्रकारच्या पुस्तकांने, त्यांचा परिपोषच होण्याचा संभव आहे; याकरितां नीतिबोधानें भरलेलीं पुस्तके विद्यार्थ्यांकडून पढवावीं हा उत्तम मार्ग; परंतु नीतिदृष्ट्या हानिकारक पुस्तके वाचण्यापेक्षां, कांहींच वाचू नये हें पुष्कळ बरें. वाईट पुस्तके हातांत देऊन विद्यार्थ्यांचें शील व नीति विघडविण्यापेक्षां, एक वेळ तो निरक्षर व ठोंब्या राहिलेला पुरवला !

गृहाच्या कक्षंतून सुटून मूल थोडें हातानिगळें व प्रौढ झालें, म्हणजे तें अर्थात्, शिक्षकाच्या ताब्यांत जातें; व मुलाचे बुद्धीची उत्कृष्ट वाढ करून, त्याचें उत्तम शील व नीति बनविणें, हें दुहेरी पवित्र काम शिक्षकास करावयाचें असतें. तेव्हां, शिक्षणासारखें पवित्र काम दुसरें कोणतें असणार बरें ? हें शिक्षणाचें पावित्र्य ओळखूनच शिक्षकासंबंधानें अत्यंत पूज्यबुद्धि ठेवावी, असा वेदामध्ये उपदेश केला आहे.

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ।

“ मातेचे ठिकाणीं परमेश्वरासारखी पूज्यबुद्धि ठेव; तसेंच, पित्याचे ठिकाणीं व तसेंच, शिक्षकाच्या ठिकाणीं परमेश्वरासारखी पूज्यबुद्धि ठेव. ”

असा; तेव्हा शिक्षकांचे पावित्र्यास व विद्यार्थ्यांच्या पूज्यबुद्धीस साजेसे, शिक्षकांचे पवित्र काम शिक्षकांचे हातून झाल्यास, समाजाची एक उत्कृष्ट कामगिरी साधल्याचे श्रेय शिक्षकांच्या पदरी पडेल.

या शिक्षणाचे प्रकरणामध्ये, शिक्षणपद्धतीसंबंधाने थोडेबहुत विवेचन केल्यास, ते अप्रस्तुत होणार नाही. नीतिचे सामान्य सिद्धांत व त्याबद्दलचे पाठ, शिक्षकाने मुळाच्या मनावर चांगले बिंबविले पाहिजेत. सद्बुद्धीना जागृत करणारे असे पुष्कळ प्रसंग इतिहासांत, काव्यांत अथवा कादंबऱ्यांत असतात, त्या प्रसंगांचे हवेहुब चित्र मुलांच्या मनावर उमटेल व त्यांचे रहस्य त्यांस समजेल, अशा प्रकारची शिक्षणाची पद्धति पाहिजे. अंतःकरणवृत्ति उच्चबळून येतील, अशा रीतीने मनोवैधक प्रसंगांची सभजून घालून, विद्यार्थ्यांच्या हृत्पटलावर, त्या प्रसंगांचा बरोबर ठसा उमटविला पाहिजे. शिक्षणाचे बाबतीत नीरसपणाची पद्धत उपयोगी नाही. मुलांच्या अंतःकरणवृत्ति आपल्या मधुर व बोधप्रचुर वाणीने शिक्षकाने जागृत केल्याशिवाय, त्यांचा विकास कसा होईल ? अंतःकरणवृत्तीस उन्नत करणारे मनोवैधक प्रसंगांची समजून घालतेवेळी, प्रसंगांच्या महत्त्वानुरूप आपल्या अंतःकरणाची वृत्ति ठेवून, मुलांची अंतःकरणे शिक्षकाने आपल्याकडे खेचून घेतली पाहिजेत. विद्यार्थ्यांच्या अंतःकरणामध्ये सद्बुद्धीचा मधुर रस उत्पन्न झाला पाहिजे, त्यांचे अंतःकरण मधुररस स्रवणारे झाले, तरच त्यांना खरे नीतिशिक्षण मिळाले असे होईल. अंतःकरण पाषाणासारखे घट्ट व नीरस राहिले, व त्यामध्ये सद्बुद्धीची लाट उत्पन्न होईना, तर ते शिक्षण फुकट होणार आहे ?

कोणत्याही विषयाची समजून घालतेवेळेस, मुलांचे स्वाभाविक दोष काय आहेत इकडेही शिक्षकाने अवश्य लक्ष पुरविले पाहिजे. विषयाची अर्धवट समजून झाली न झाली, तो पुढे पळण्याची संवय कित्येक विद्यार्थ्यांना असते. विषय पक्का समजून घेण्याइतकी मनाची स्थिरता रहात नाही. अर्धेमुर्धे शिजलेल्या अन्नाचे तेंपन केल्यास, ते शरीरास सुखावह होत नाही; तसेच, अर्धवट समजलेल्या विषयापासून बुद्धीची वाढ होणं

## शील आणि शिक्षण

ज्ञक्य नाही. त्याप्रमाणेच, विनचूक विचार करण्याची संवय विद्यार्थ्यांना लागेल, अशी खबरदारी शिक्षकाने घेऊन, त्यांच्या ईश्वरनिर्मित तारतम्य-बुद्धीची योग्य वाढ केली पाहिजे. विचारांतील घाई, चूक, असंबद्धता, गैरसमजूत, निराधार अनुमान वगैरे दोष चौकसबुद्धीने पाहून, ते काढून टाकण्याविषयी सतत सटपट झाली पाहिजे. हे दोष हळूहळू काढून टाकण्याची तजवीज झाली नाही, तर बुद्धीची वाढ न होता बुद्धिमांथ उत्पन्न होऊन, तिची वाढ खुंटून जाईल. सारांश, ईश्वरनिर्मित तारतम्य-बुद्धीचा योग्य विकास करून, विनचूक, व्यवस्थित व साधार करता येईल, अशी संवय विद्यार्थ्यांना लावून, विषयाची नीट ओळख करून देणे, म्हणजे योग्य बुद्धिविषयक शिक्षण देणे होय. बुद्धिविषयक शिक्षणाचा शील व नीतिमत्ता यांवर थोडाबहुत परिणाम होत असतो, म्हणून विचारपद्धतीत शुद्धि होऊन, विनचूक विचार करता येणे, ही नैतिक शिक्षणाच्या दृष्टीने श्रेयस्कर गोष्ट आहे.

मनुष्य विद्वान् झाला, त्याची बुद्धि प्रगल्भ होऊन विचारसखी शुद्ध व विनचूक झाली, बऱ्यावाईटाची निवड करण्याचे बुद्धीस सामर्थ्य आले, नीतिसिद्धांतांची स्पष्ट जाणीव होऊन त्यांचे बरोबर रहस्य कळून आले; तथापि, तेवढ्याने नीतिशिक्षणाची जरूरी बिलकुल कमी होत नाही. प्रसिद्ध ग्रंथकार डॉक्टर जॉनसन याने एके ठिकाणी म्हटले आहे:—

“ Men speak like angels and act like men. ”

“ माणसे देवासारखे बोलतात, पण आचरण मनुष्यासारखेच करितात. ” याप्रमाणे, शहाणपणाचे भाषण आपण नेहमी बोलत असतो, परंतु, त्याप्रमाणे आपली कृति नेहमी वठते काय ? समंजस व सहाणासुर्ता माणूस, ज्याची बुद्धि प्रौढ झाली, जो विद्वान् म्हणून गणला गेला, त्याचे प्रत्यक्ष आचरण जसे असावे तसे नेहमी असते काय ? इतकेच नव्हे तर, ज्यांचे आचरण त्यांच्या विद्वत्तेस शोभत नाही, असे पुरुष आपण थोडे का पाहतो ? या गोष्टीचा उलगडा इतकाच आहे की बुद्धीच्या विकासाबरोबर अंतःकरणाचा विकास त्या मानाने अवश्य होतोच असे नाही. केवळ

वृद्धिविषयक शिक्षणाने अंतःकरणवृत्तीचा विकास होऊन, त्या उन्नत होता-  
तच असे नाही. स्थूलमानाने पाहता, वृद्धि आणि अंतःकरण ह्या मनुष्या-  
मध्ये दोन स्वतंत्र शक्ती आहेत. त्यांचा परस्परशील अन्वयोन्य संबंध आहे  
ही गोष्ट खरी, तथापि, या दोन्ही शक्तींची वाढ स्वतंत्ररीतीने झालीच पाहि-  
जे. मनुष्याची नीति वाढण्यास त्याच्या अंतःकरणावर उत्कृष्ट संस्कार घडून  
ते उन्नत होत गेले पाहिजे. नीतिशिक्षणाच्या योगाने अंतःकरणवृत्तीस  
पाझर फुटून पाहिजे; पाझर फुटून त्या वृत्ति द्रवरूप झाल्या पाहिजेत.  
सर्व बऱ्यावाईट कृत्यांस कारणीभूत होणारी शक्तिही अंतःकरणवृत्तीमध्येच  
आहे, व या अंतःकरणवृत्ति ज्या मानाने संस्कृत होऊन उन्नत होत जातील  
त्यामानाने, शीलही व नीतिमत्तेची वाढ होऊन, मनुष्यास श्रेष्ठत्व  
प्राप्त होईल.



## प्रकरण ४ थें

# शील आणि संसार.

एते सत्परुषाः परार्थवशकाः स्वार्थनिर्वाण्यज्यये ।  
सामान्वास्तु परार्थमयमभूतः स्वार्थाविराधेन ये ॥  
तेऽर्ना मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय विघ्नन्ति ये ।  
ये तु प्रान्ति अनर्थकं परहितं ते क न जानीमहे ॥ १ ॥

—भर्तृहरि

बालपणापासून शारीरिक शिक्षण उत्कृष्ट तऱ्हेचें मिळत, शरीर सुदृढ व जोमदार झालें; शरीराच्या सुदृढते मुळें, मन उत्साहसंपन्न, जोरदार, व कार्यक्षम झालें; शिक्षणाच्या योगानें बुद्धीचें मांड्य जाऊन, ती तीव्र व तरतरीत होऊन, विचारांत स्थिरता, सरळपणा व चिंतचूकपणा आला; व नीतिशिक्षणाच्या योगानें, अंतःकरणावर उच्च व श्रेष्ठ संस्कार घडून, अंतःकरणवृत्तींचा विकास हाऊं लागला; तथापि, इतक्याच सामुग्रीवर, अत्यच्च व श्रेष्ठ अशा नैतिक वातावरणामध्ये यथेच्छ वावरण्याची पात्रता मनुष्याच्या अंगी आली, असें म्हणतां यावयाचें नाहीं. बालपणीं गृहामध्ये मनावर झालेले उत्कृष्ट संस्कार, व प्रौढपणीं मिळालेले उत्तम शारीरिक व मानसिक शिक्षण, इतकी सामुग्री घेऊन, मनुष्यास पुढील मार्ग अद्याप वराच टांन आक्रमावयाचा आहे. नीतिप्रथाचे निरनिराळे टप्पे आहेत, त्यांचें धैर्यानें व नेटानें आक्रमण करून, अज्ञेच्या टप्प्यास पोचून, मानवी जीविताचें श्रेष्ठ साफल्य करणें हें काम बरेचसें अवघड आहे; तथापि या टप्प्यापैकीं, प्रत्येक टप्प्याचा प्रवास व्यवस्थित रीतीनें व धैर्यानें केला, तर पुढील मार्ग सोपा होत

७ शील आणि नीतिमत्ता

ज्याने. बालपणाी गृहामध्ये बालाचे मनावर उत्कृष्ट संस्कार घडले, तरच, प्रौढपणाी शिक्षणाच्या योगाने अंतःकरणवृत्तीचा विकास होत जातो; बालपणाीतील उत्तम संस्कार व प्रौढपणाी मिळालेले उत्तम शारीरिक व मानसिक शिक्षण, इतकी साधनसामुग्री घेऊन, मनुष्यास आतां अफाट संसारामध्ये शिरात्रयाचे आहे. पक्षी आपल्या पिलांस प्रथमतः चोंचीने द्याणापाणी घालतो; व पिलें थोडी मोठी होऊन, त्यांना पंख फुटले, म्हणजे तीं पिलें हवेत खुशाल वाटेल तिकडे भरान्या मारूं लागतात; त्याप्रमाणेच, बालपणची व प्रौढपणची संस्कारसामुग्री बरोबर घेतल्यामुळे, अफाट संसारामध्ये वावरण्यास मनुष्य लायक व योग्य होतो. नैतिक उन्नतीच्या श्रेष्ठ पायरीस पोचण्यासाठीं बाल्यावस्था व प्रौढावस्था या दोन पायऱ्या व्यवस्थित रीतीने ओलांडल्या गेल्या, म्हणजे तिसरी पायरी सांसारिक आयुष्यक्रमाची होय बालपणाी बालाचे मनावर सभोवतालच्या परिस्थितीचे प्रतिबिंब उमटते, प्रौढपणाी विचार जागृत झाल्यामुळे, शिक्षणाच्या योगाने त्याचे मन सुबिचार व श्रेष्ठ संस्कार यांनी संपन्न करावयाचे असते, व पुढे मनुष्य संसारांत शिरला म्हणजे आपले कर्तव्य बजावून, त्याला आपली उन्नति करावयाची असते. तात्पर्य, बाल्यावस्थेमध्ये संस्कार, प्रौढावस्थेमध्ये शिक्षण, व सांसारिक अवस्थेमध्ये कर्तव्य, यांच्यायोगाने मनुष्याच्या अंतःकरणवृत्तीचा विकास होत असतो. मानवी आयुष्यांतील या तीन अवस्थांमध्ये अंतःकरणवृत्तीचा विकास करणारी हीं मुख्य तीन साधनें होत. प्रौढावस्थेमध्ये मनुष्य कर्तव्यशून्य असतो असें नाही; परंतु या अवस्थेमध्ये त्याचे काम, मुख्यत्वेकरून बौद्धिक व नैतिकशिक्षण संपादण्याचे असते. त्याप्रमाणेच, सांसारिक अवस्थेमध्ये, मनुष्यास शिक्षणाचा लाभ होत नाही असें नाही, परंतु या अवस्थेमध्ये त्याचे काम मुख्यत्वेकरून आपले कर्तव्य बजावून, उन्नति करून घेणे हे असते.

आपले कर्तव्य बजावल्यामुळे, अंतःकरणाचा विकास होत जातो. अंबुज कमल सूर्याच्या किरणांनी उमलते, त्याप्रमाणे, सत्कृत्याने अंतःकर-

णवृत्ति विकसित व प्रफुल्लित होतात; परंतु कर्तव्य हे सांसारिक अवस्थेचें रहस्य असून, संसारांत राहिल्यामुळेच, मनुष्यास सत्कृत्ये करण्याची उत्कृष्ट संधि मिळते; तेव्हां, अंतःकरण उन्नत कर्णयाचें संसार हे उत्कृष्ट साधन आहे, असें उघड दिसते. संसारांत राहिल्यामुळे, मनुष्याचे निगनिराळ्या व्यक्तीशीं संबंध उत्पन्न होतात, व त्यांमुळे त्यास त्यांच्याबद्दलचें कर्तव्यकर्म योग्य रीतीनें बजावणें जरूर असते. कर्तव्यनिष्ठा उत्पन्न होऊन, मनुष्य आपलें कर्तव्य योग्य रीतीनें बजावूं लागला, म्हणजे त्याच्या अंतःकरणवृत्ति उन्नत होत जातात. मानवी अंतःकरणामध्ये परमेश्वरनिर्मित सद्गुणांचें बीज असते; तें बीज प्रापंचिक कर्तव्याच्या साधनानें वाढीस लागते. योग्य प्रापंचिक कर्तव्याचें त्यास पाणी घालीत गेलें, तर त्या बीजास अंकुर फुटून, त्याचा हळूहळू उत्कृष्ट वृक्ष बनतो; प्रापंचिक कर्तव्याचें पाणी त्यास मिळालें नाहीं, तर तें करपून जावयास लागते. एकाद्या मनुष्यास पुष्कळ वर्षे सतत अंधारकोठडीमध्ये कोंडून ठेवले, तर त्याच्या डोळ्यांतील स्वाभाविक तेज नष्ट होऊन जाते; डोळ्यांतील हे स्वाभाविक तेज, सूर्यप्रकाशाच्या सतत-संबंधामुळेच कायम राहते; त्याचप्रमाणें, मानवी अंतःकरणांमधील सद्गुणांचें तेज, सांसारिक कर्तव्यामुळेच वृद्धिंगत होत जाते. सर्व प्रापंचिक कर्तव्य सोडून, एकाद्या फ्रिंगाप्रमाणें मनुष्य राहूं लागला, तर जन्मभर अंधारकोठडीत कोंडलेल्या माणसाप्रमाणें, त्याचे अंतःकरणांतील सद्गुण कधीही विकस पावणार नाहींत. शरीर सद्दृढ करण्यास व्यायामाची अत्यंत जरूरी आहे; बुद्धीची तीव्रता व सामर्थ्य वाढविण्यासाठी, बुद्धिविषयक शिक्षण अवश्य आहे; त्याप्रमाणेंच, अंतःकरणांतील सद्गुणांचा विकास करण्यास, प्रापंचिक कर्तव्य हे उत्कृष्ट साधन आहे. संसार सोडून निर्जन वनांत एकाद्या मनुष्य राहिला तर त्याचें अंतःकरण नीरस होत जाऊन, अखेर त्यांतील सद्गुणांचा लोप होईल. मानवी शरीरांतील हस्तपादादि इंद्रिये, आपाणली कामें नित्य करीत आहेत, म्हणूनच, त्यांचें सामर्थ्य कायम राहिलें आहे; तसेंच सांसारिक कर्तव्यामुळे, अंतःकरणावर उत्कृष्ट संस्कार घडतात,



ह्यामुळे, अंतःकरणातील सद्बुद्धि कायम राहतात इतकंच नव्हे, तर हळू-हळू उत्तम होत जातात.

सर्वसंगपरित्याग करून व अगण्यवास पतकरून, ईश्वराची भक्ति करू इच्छिणारे लोक, सामान्यतः अज्ञान अज्ञतात असे दिसून येईल. सांसारिक कर्तव्यकर्मास पारखे होणाऱ्या लोकांच्या अंतःकरणांमध्ये प्रेम आणि भक्ति यांचा पाझर कोठून उत्पन्न होणार ? प्रापंचिक कामास कंटाळलेल्या मनुष्याचे मनांत उद्देग आणि कंटाळा यांशिवाय दुसरे काय सांपडणार ? लहानशा विहिरीत ज्याला चांगलें पोहतां येत नाही, त्याला अफाट सागरामध्ये कसे पोहतां येईल ! घाबरून, गटंगळ्या खाऊन मध्येच बुडण्याची पाळी येणार ! संसारांत नसल्यामुळे, सार्वत्रिक प्रेमाचा झरा ज्या अंतःकरणांत उत्पन्न होत नाही; उलट, उद्देगाने ग्रस्त झाल्यामुळे, जे अंतःकरण संसाराचा त्याग करते, तसलें नीरस अंतःकरण परमेश्वराच्या भक्तीने काय द्रवणार आहे ! अज्ञा स्थितीत, परमेश्वरप्राप्तीची इच्छा करणाऱ्या माणसाची अवस्था अफाट सागरामध्ये उडून पेल तीगास जाण्याची खटपट करणाऱ्या कावळ्यासारखीच व्हावयाची ! मध्येच शक्तिहीन होऊन, खाली पडून बुडण्याची पाळी यावयाची ! परमेश्वरास आळवितां येईल, इतक्या श्रेष्ठ दर्जाच्या प्रेमाचा पाझर, संसारामध्ये असतांनाच अंतःकरणामध्ये उत्पन्न व्हावा लागतो. क्वचित् अपवाद असतील पण, त्यामुळे सामान्य नियमास बाध येत नाही.

प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद यांनी एक गोष्ट लिहिली आहे. एक हटयोगी सर्वसंगपरित्याग करून, योगसाधनाने परमेश्वरप्राप्ति करून घ्यावी, म्हणून एका अगण्यांत जाऊन राहिला, दररोज पहाटे उठून, स्नानसंध्यादि नित्यकर्म आटपून, झाडा खाली ओठ्यावर कांहीं वेळ योगसाधन करून, मग जवळच्या गांवांत जाऊन भिक्षा मागून आणावयाची, असा त्याचा नित्यक्रम असे. एके दिवशी, नेहमीप्रमाणे स्नानसंध्या आटपून योगसाधन करण्यासाठी तो आपल्या नेहमीच्या ठिकाणी बसला असता, झाडाबरील चिमण्यांच्या किठकिलाटामुळे, त्याचे साधन जमेना, त्यामुळे

रागानें तो फारच संतप्त झाला; व रागानें त्या चिमण्यांकडे प हूं लागला, तेव्हां त्याच्या तपाच्या प्रभावांनं उत्पन्न झालेल्या तेजांनं चिमण्या जळूच खाक झाल्या ! नंतर साधन करून, जवळच्या गांवांत तो एका घरीं भिक्षा मागण्यास गेला, त्यानें भिक्षा बरेच वेळां मागितली, परंतु कोणी लवकर घालीना, तेव्हां हा योगी रागावला; इतक्यांत, एक बाई भिक्षा घालण्यासाठीं आली; तेव्हां, योगी रागावला आहे असं पाहून, ती त्यास म्हणाली, अरे बाबा, मी झाडावरची चिमणी नाही; मला तुझा राग काय करणार आहे ! हें तिचें अर्थपूर्ण भाषण ऐकून, योगी आश्चर्यचकित झाला; व ही बाई महाज्ञानी असावी, अशी त्याची खात्री होऊन, त्यानें बाईस साष्टांग प्रणिपात करून, त्या रागांतील चिमण्यांची हकीकत कशी समजली म्हणून तिला विचारलें. बाईनें उत्तर केलें कीं, “तुझे तें तपत्रिप मला कांहीं माहित नाही, मी आणली रोजचीं संसाराचीं कामें मन लावून करतें; व भ्रतार, सासू सासरा वगैरे घरांतील वडील माणसांची सेवाचाकरी एकनिष्ठपणानें करतें; या माझ्या कर्तव्यनिष्ठेमुळे, मला सर्व कांहीं समजतें.

या संबंधांत, शिवाजी महाराजांस उद्देशून तुकारामबावांनीं केलेला उपदेश फार सरस आहे, त्यावद्दलची हकीकत रा० कु० अ० केंळसकर यांचे ‘छत्रपति शिवाजी महाराज’ यांचे चरित्रांत लिहिली आहे, ती अशी:—  
“एक समयी तुकारामबावा लोहगांवास गेऊन रात्रीस परोधर कीर्तनें कगीत आहेत असं ऐकून महाराज त्यांपैकीं एक कीर्तन श्रवण करावयास एकदां आपल्या बरोबरच्या लोकांसह गेले. त्यांत तुकारामबावांनीं वैराग्यवृत्तीचें महत्त्व व लक्षण वर्णन करून, विठ्ठलमूर्तीचा सोपा मार्ग स्वीकारावा असा श्रोत्यांस बोध केला. ऐहिक वैभवाची व ऐश्वर्याची अस्थिरता, विषयसुखाची अनर्थापेक्षता, व जीविताची क्षणभंगुरता श्रोतृवृंदांच्या मनांत पूर्णपणें ठसण्यासारखा त्यांचा तो बोध श्रवण करून, महाराजांच्या चित्तवृत्तींत विलक्षण पालट झाला. ते मूळचेच भाविक व सुवृत्त असल्यामुळे, तुकारामबावांचें तें बोधाद्युतप्रचुर वक्तृत्व श्रवण करून,

त्यांचें चित्त तल्लीन झालें, आणि त्याच्या उपदेशानुसार वर्तन केल्यास निःसंशय कैवल्यप्राप्ति होईल, अशी त्यांच्या प्रेमळ व ऋजु अंतःकरणाची तत्काल खात्री झाली. कीर्तन आटोपल्यावर महाराज बावांचा निराप घेऊन, आपल्या मुक्कामास गेले व तेथून उठून रातांत एकांती जाऊन बसले, व नात्रांच्या बोधाचें मनन करूं लागले. ही त्यांची वृत्ति पाहून बरोबरचे कारभारी त्यांच्याकडे जाऊन ही अशी उपरति या वयांत आपणांस होणें उचित नव्हे, असा त्याशीं बुद्धिवाद करूं लागले. हें त्यांचें बोलणें महाराजांनीं मुळीं मनास आणिलें नाहीं. कारभारी मंडळीस मोठी चिंता उत्पन्न झाली, आणि त्यांनीं ही सगळी हकीगत जिजाबाई मातुश्रीस लिहून कळविली. तेव्हां ती लागलीच शिविकेंत बसून लोहगांवास आली आणि पहिल्यानें तुकारामबावांच्या दर्शनास जाऊन तिनें त्यांना हात जोडून व पदर पसरून अशी विनंती केली कीं, “स्वामीमहाराज, माझा पुत्र शिवाजी आपलें कीर्तन ऐकून विरक्त झाला आहे, आणि संसाराचा त्याग करून वनांत जाऊन बसला आहे. त्यानें संपादिलेलें राज्य आतां कोण संभाळील खरें ? तें पुन्हां यवनांच्या हातीं जाऊन गरीब हिंदु प्रजेस त्या विधर्मीयांचा ज्ञाच पुनरपि सोसावा लागेल. तेव्हां ह्या गोष्टीकडे नजर पुरवून त्यास राज्यसाधनाचा उद्योग न सोडण्याविषयी बोध करावा.” हें तिचें नम्रतेचें भाषण ऐकून तुकाराम-बावांनीं तिला आश्वासन दिलें आणि सांगितलें कीं, “शिवाजी महाराज नेहमीप्रमाणें आज रात्री कीर्तनास येतील, त्या वेळीं मी त्यांना दोन गोष्टी सांगून त्यांचें मन पुन्हां संसाराकडे लागेसें करितों.”

ह्याप्रमाणें व्यवस्था करून जिजाबाई रात्री बावांच्या कीर्तनास येऊन बसली. महाराजही नित्यनियमाप्रमाणें कीर्तनास आले. ह्या प्रसंगीं बावांनीं कर्मकांडाचें प्रयोजन काय आहे तें सांगून, ज्यानें त्यानें आपआपल्या धर्माप्रमाणें वर्तन करावें यांतच खरें श्रेय आहे, असें प्रतिपादन केले. हरिभक्तीसाठीं संसाराचा त्याग करून वनांत जाऊन बसण्याचें कांहींएक कारण नाहीं. जनांत राहून आपला संसार नेकीनें व माणुसकीनें चालवून

आपल्या बांधवांच्या सुखांत शक्यनुसार भर घालण्यास अहर्निश झटावे, यात खरा मर्दपणा आहे. आपल्या सभोवतालील जनांची सर्व प्रकारे वाईट स्थिति प्रतिक्षणीं दृष्टीस पडत असतां, अशा विपन्न जनांचा त्याग करून केवळ स्वमोक्षासाठीं गिरिकुहरांत जाऊन बसण्यांत मुर्खीच पुरुषार्थ नाही; आणि स्वजनकल्याणहेतूनें संसारांत राहावयाचे म्हटलें म्हणजे गृहस्थाश्रमासारखा दुसरा आश्रम मनुष्यास हितप्रद होणें नाही. जगास कंटाळून, बायकामुलांचा त्याग करून व सर्वांगास राख फांसून जे विरक्त होतात, त्यांच्या हातून इंद्रियांचें द्रमन न होऊन ते पुनः पुन्हां मोहवश होतात, आणि जनांच्या अधिक्षेपास प्राप्त होतात. अशा विटंबना पावणाऱ्या मनुष्यास कोठेंच मान नाही, व तो खऱ्या मोक्षासही आंचवतो. तेव्हां तात्पर्य काय कीं, गृहस्थाश्रमाचा त्याग करून, गोसावी बनून इतस्ततः भ्रमण करित राहण्यापेक्षां संसारांत राहून नीतीनें वागावे व परोपकार व हरिभक्ति करण्यांत आयुष्य घालवावे, हें विशेष चांगलें. याप्रमाणें सर्वसाधारण असा बोध करून तुकारामबावांनीं राजाच्या कर्तव्यासंबंधानें थोडेंसें विवेचन केलें. त्यांत त्यांनीं असें दाखवून दिलें कीं, राजा जर सदाचारी व प्रजापालनदक्ष असला, तर त्याच्या हातून लोककल्याण पुष्कळ होण्यासारखें असतें. पुराणांतरीं वर्णिलेल्या अंबरीष, जनक, धर्म आदिकरून राजर्षींचीं उदाहरणें देऊन त्यांनीं असें सिद्ध केलें कीं, हरिभक्ति व सद्द्वर्तन साध्य करण्यासाठीं राजानें सुद्धां स्वराज्यत्याग करण्याची गरज नाही. हा असा अनेक दृष्टांत देऊन मोठ्या कळवळ्यानें केलेला सद्बोध महाराजांनीं ऐकिला, तेव्हां त्यांची वृत्ति अगदीं तटस्थ होऊन गेली. बाबांनीं केलेला एकंदर बोध सत्य असून तदनुसार वागण्यांतच वास्तविक हित आहे, असा त्यांच्या बुद्धीचा निर्धार झाला; आणि मग तुकारामबावांच्या व आपल्या मातोश्रीच्या चरणांवर मस्तक ठेवून, ते स्वस्थानीं परत गेले, व आपला स्वराज्यसंपादनाचा स्तुत्य क्रम त्यांनीं पुढें चालविला. ”

सारांश, सांसारिक कर्तव्य हे अंतःकरणवृत्तीस उन्नत करण्याचें उत्कृष्ट साधन आहे.

या सांसारिक कृत्याचा आरंभ प्रथमतः घरांतच होत असतो. कौटुंबिक कर्तव्य आपण योग्य रीतीनें करू लागलों, म्हणजे अंतःकरणांतील प्रेमवृत्तीचा विकास होत जातो. ज्याला मुलंवाढें, आप्तःष्ट, बांधू यगैरे कोणी स्वकीयजन नाहीत अशा फाटिंग मनुष्याचें अंतःकरण प्रेमाद्रे होण्याचा संभव सामान्यतः फारच कमी. फाटिंग मनुष्य बहुतकरून बेपरवा, नीस व प्रेमशून्य बनतो; परंतु कौटुंबिक कर्तव्यामुळे, कौटुंबिक मनुष्याच्या अंतःकरणांतील प्रेम वृत्तीचा विकास होण्यास पाकळ वायू सांपडतो. प्रेममय कर्तव्यानें प्रेमाचा विकास होतो; प्रेमानेंच प्रेमवृद्धि होते.

वर लिहिल्याप्रमाणें लहानशा कौटुंबिक प्रेममय कर्तव्यानें अंतःकरणवृत्तीचा विकास होत जातो; त्याचप्रमाणें, या कौटुंबिक संसाराबाहेरील अफाट संसारांत प्रेमबुद्धीनें उच्चतर कर्तव्य करणाऱ्या मनुष्यश्रेष्ठांच्या अंतःकरणवृत्तीचा विकास अधिकच होत जातो. कारण, प्रेममय कर्तव्याचें क्षेत्र जसजसें विस्तृत होत जातें, तसतसा प्रेमवृत्तीचा विकास अधिकाधिकच होत जातो; अखेर;

‘वसुधैव कुटुंबकम्’

“सर्व जगच कुटुंब आहे” ही श्रेष्ठ भावना मनांत धरून जे सत्पुरुष आपलें कर्तव्य करित असतात त्यांच्या अंतःकरणवृत्ति श्रेष्ठ दर्जाच्या होत जाव्यात यांत नवल तें काय? आणि या कौटुंबिक संसाराबाहेरील उच्चतर अशा प्रेममय कर्तव्यासच परोपकाराचें कृत्य म्हणतात. परोपकाराचीं कृत्ये करण्याची संवय लागत चालली म्हणजे वृत्तिविकासाचें काम फार झपाट्यानें सुरू होतें; व अखेर या परोपकाराच्या कृत्यामुळे, स्वार्थबुद्धीचा पूर्ण लोप होऊन, परोपकारी बुद्धीचा पूर्ण उच्छ्रय होतो. परोपकाराचा महिमाच असा आहे. या परोपकाररूप यज्ञामध्ये स्वार्थाची आहुती देऊन, स्वार्थ पार जाळून टाकून, ज्या पुण्यश्लोक पुरुषांनीं अजरामर कीर्ति निळविली आहे त्यांचा इतिहास

वाचला म्हणजे अंतःकरणवृत्ती अ यच्च व श्रेष्ठ दर्जाच्या ज्या होतात त्या तशा परोपकारांच्या कृत्यामुळे होतात असें दिसून येईल. परंतु परोपकारांची कृत्ये करण्यास या संसाराशिवाय दुसरीकडे कोठें वाव सांपडणार आहे ?

परोपकारवृद्धीमुळे जे महात्मे दुसऱ्यांचें हित साधण्याविषयी सदैव तत्पर असतात, त्या पुरुषश्रेष्ठांच्या अंतःकरणातील क्षुद्रवृत्ति नष्ट होऊन श्रेष्ठवृत्ति पूर्णपणें विकास पावतात. मथळ्यांतील श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणें आपल्या हितादिताची परवा न करतां दुसऱ्यांचें हित करण्याविषयी तत्पर असतात तेच सत्पुरुष होत. इंग्लंडचा राजा आल्फ्रेड दि ग्रेट, ग्रीसदेशांतील प्रसिद्ध महात्मा सॉक्रेटिस, शार्मण्य देशांतील सद्धर्मसंस्थापक मार्टिन लूथर, हिंदुस्थानांतील बौद्धधर्मसंस्थापक गौतम बुद्ध, अमेरिकेंतील सुप्रसिद्ध पुरुष जॉर्ज वॉर्शिग्टन व महाराष्ट्रांतील थोर विभूति शिवाजीमहाराज वगैरे श्रेष्ठपुरुष याच कोटींतील होत. ईजिप्ते अंतःकरण आपल्या मुलाच्या कल्याणासाठीं तिळतिळ तुटतें, त्याप्रमाणें, ज्या राजाचें अंतःकरण प्रजेच्या सौख्याकरितां व कल्याणाकरितां तिळतिळ तुटत होतें, आपल्या सुखाची परवा न करतां प्रजेच्या सुखाकरितां जो श्रेष्ठ राजा अव्याहत व निरपेक्ष श्रम करी, ज्यानें आपल्या देशाचे उद्धाराकरतां पुष्कळ हाल-अपेष्टा सोसून परकीय डेन्स लोकांना इंग्लंडमधून मोठ्या पराक्रमानें पिटाळून लाविलें; व शहाणपणानें व निःस्वार्थबुद्धीनें राज्याची नीट व्यवस्था लाविली, त्या आल्फ्रेड दि ग्रेट राजाच्या थोर-वीचें किती वर्णन करावें बरें ! या अत्युच्च कर्तव्यानिष्ठेमुळे, अंतःकरणांतील सद्वृत्तींचा पूर्ण विकास व्हावा यांत काय आश्चर्य आहे ? सर्व मानवजातीचें पाप नष्ट करून टाकून, सर्वांना सन्मार्गीस लावण्याच्या उदात्त हेतूनें प्रेरित होऊन, ज्या पुण्यश्लोक पुरुषानें, आईकाप, स्त्रीवालक, आप्तबंध, यांचा मोहपाश तोडून टाकला, व सर्व ऐश्वर्यावर व सुखावर पाणी सोडून मध्यरात्री सुंदर राजवाडा सोडून हिडिस अरण्यवास पत्करला, व ज्यानें आपल्या श्रेष्ठ उपदेशानें व शुद्ध आचरणानें हजारों लोकांस पवित्र केलें, त्या महात्म्या मोंतमबुद्धाचें अंतःकरण किती थोर असावें बरें ? असल्या परमपवित्र व प्रेममय कर्तव्यानें अंतःकरणवृत्ति उन्नत

झाल्या तर त्यांत नवल कसलें ?—गोब्राह्मणपरिपालन करण्याच्या सद्बुद्धीनें प्रेरित होऊन, आपला उदात्त हेतु साधण्याकरितां ज्यानें भगीरथ प्रयत्न केले, व सर्व आयुष्यभर आपल्या शरीराची, आपल्या सुखाची व आपल्या स्वार्थाची निलकुल परवा न करतां, ज्या पुरुष-श्रेष्ठानें आपलें तन, मन, धन लोकाकल्याणाला अर्पण केलें. तात्पर्य, परहितरूपी यज्ञामध्यें ज्या महात्म्यानें आपल्या प्राणांची आहति दिली, त्या शिवाजीमहाराजांचें अंतःकरण किती श्रेष्ठ व थोर असावें बरें ! श्रेष्ठ कृत्यांनीं अंतःकरण श्रेष्ठ व उदात्त वनावें हें योग्यच आहे

वर ज्या विभूतींचा उल्लेख केला आहे त्या विभूति इतस्ततः क्वचित् चमकतात; हे पुरुष व त्यांचीं कृत्ये अलौकिक कोटींतील होत यांत शंका नाही, तथापि, असल्या श्रेष्ठ माणसांनासुद्धां सांसारिक कृत्ये करूनच आपल्या चित्तवृत्तींचा विकास करावयाचा असतो, तात्पर्य, मनुष्य उच्च असो वा कनिष्ठ असो, प्रत्येकानें आपआपल्या मगदुराप्रमाणें व अधिकाराप्रमाणें, प्रापंचिक कृत्ये निरलसपणानें व निष्ठेनें करूनच अंतःकरणाची उन्नति करावयाची आहे. प्रापंचिक कृत्ये न करतां नैतिक उन्नति करूं इच्छिणें म्हणजे मनांत मांडे खाण्यासारखेंच निष्फल आहे; किंवा पायांशिवाय चालण्याची रस्तपट करण्यासारखेंच व्यर्थ आहे. सारांश, लहानमोठीं प्रापंचिक सत्कृत्ये केल्याशिवाय नैतिक उन्नति होणार नाही. मनुष्यानें आपली उन्नति करून घ्यावी याकरितांच परमेश्वरानें संसाराची योजना केली आहे; एरवीं, या अवाढव्यप्रपंचाचा सामान्य मनुष्य कितीसा फायदा करूं शकणार आहे ? परंतु, या प्रपंचामुळे मनुष्याचा मात्र अतोनात फायदा व त्याची उन्नति होण्यास मदत होते; आपले उपकार जगावर कितीसे होणार आहेत, जगाचेच आपल्यावर फार उपकार आहेत, अशा अर्थाचें विधान प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद यांनीं एके ठिकाणीं केलें आहे तें अगदीं यथार्थ आहे. आंधळें, पांगळें थोटे वगैरे निराश्रित लोकांना थोडीबहुत मदत केल्यानें किंवा एकाद्री लहानशी देणगी दिल्यानें त्यांचा कितीसा फायदा

होणार आहे ? त्यामुळे त्यांची कितीशी नष्ट भागणार आहे ? परंतु, या सत्कृत्यांमुळे, सत्कृत्य करणाऱ्या माणसाची अंतःकरणवृत्ति विकास पावते; ते सत्कृत्य त्याच्या उन्नतीचे मात्र साधन होते.

सांसारिक कर्तव्य केल्यामुळे, मानवी अंतःकरणांतील प्रेमवृत्तीचा विकास होत जातो असे पूर्वी सांगितले आहे; या प्रेमप्रवृत्तीचा विकास होऊं लागला, म्हणजे अंतःकरणांतील क्षुद्र स्वार्थ-प्रवृत्ति कमजोर होत जातात. मानवी अंतःकरणामध्ये सद्गुणांचे बीज आहे तसेच स्वार्थाचेही बीज आहे; अंतःकरणांत स्वार्थवृत्ति विलकुल नसती तर मनुष्य देवांच्या पंक्तीला जाऊन बसला असता व सृष्टीची घटना पार बदलून गेली असती ! सृष्टीतील सर्व व्यापार व घडामोड स्वार्थमूलक आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही. ही स्वार्थवृत्ति अंतःकरणांतून नष्ट झाली तर सर्व व्यापार व उद्योग बंद पडतील. स्वार्थप्रवृत्तीमुळे उद्योग सुरू होतो व उद्योगामुळे स्वार्थ साधतो अशी सृष्टीतील व्यवस्था आहे. या सृष्टीच्या घड्याळाच्या चक्रास कायमची गति देणारी कळ, स्वार्थबुद्धि हीच आहे; आणि ही स्वार्थबुद्धि म्हणजे प्रत्येकाचे स्वतःवरील प्रेम होय. हें स्वतःवरील प्रेम मर्यादित, निष्कलंक व शुद्ध असे असावयास पाहिजे; परंतु ही स्वार्थबुद्धि बेमर्यादरीतीने वाढू लागली—शुद्ध व निष्कलंक अशा प्रेमाच्या ठिकाणी दोषयुक्त स्वार्थ वाढू लागला—म्हणजे मनुष्याचा नैतिक-विकास सुरू होतो. अंतःकरणांत शुद्ध प्रेमाचा अंकुर असतो, तो प्रथम स्वार्थरूपाने असला तरी, त्याची शुद्धता कायम राहून, तो हळूहळू वाढत गेला, तर पुढे त्याचा प्रेमवृक्ष बनतो, व मग त्याच्या छायेखाली, शेंकडो माणसांना आश्रय मिळून सुख होते. याच निष्कलंक स्वार्थबुद्धीचे पर्यवसान अखेर श्रेष्ठ अशा परोपकारबुद्धीमध्ये होते या स्वार्थबुद्धीला पार्थाचे वळण लावण्यामध्येच मनुष्याची उन्नति होते; परंतु या स्वार्थबुद्धीची शुद्धि नष्ट करून तिला बेमर्यादरीतीने वाढू दिली म्हणजे नीतिमत्तेचा विकास होतो. या निष्कलंक प्रेमाची वाढ होत गेली, म्हणजे उच्च प्रेम व परोपकारबुद्धि अंगांत बाणते व एकदां परोपकारबुद्धि अंगांत



बाणली, म्हणजे स्वार्थाचें महत्त्व व मातद्वारी नाहीशी होते. अफाट अंतर्दृष्टीत भगव्या मारणाऱ्या पक्ष्याला पिंजऱ्यांत उड्या मारण्यापासून कधी तरी सुख वाटेल काय ? शुद्ध आत्मप्रेमाची ज्यांति फांकून तिचा प्रकाश वाढत गेला, म्हणजे त्या प्रकाशात आत्मस्वरूप पार लोपून जातें व अंतःकरण सार्वत्रिक प्रेमानें व्यापून जातें ! सागरास नदी मिळाली म्हणजे नदीचें स्वरूप पार लोपून जातें ! जंगलांत एका वृक्षाचे ढोलीत पक्ष्यांचें एक जोडपें द पिलें राहत असत. एकदां त्या वृक्षाच्या आश्रयाला प्रवासी आले. रात्री त्या प्रवाशांस फार थंडी वाजू लागली. प्रवासी थंडीनें फार कांकडले आहेत असें पाहिल्याबरोबर पक्ष्यांचें अंतःकरण फार दयार्द्र झालें. लगेच घरांत सोडून पक्षी लांब उडून गेला, व एका गांवांत कांहीं मंडळां आगटी पेटवून शेकत बसली होती तेथें जाऊन, त्या आगटीतून एक बारीक शेकाटी उचलून चोंचीत धरून, त्यानें त्या प्रवाशांजवळ आणून टाकिली ! लगेच प्रवाशांनीं चांगला शोक केला व आपलें गारठलेलें अंग शेकून थंडीपासून आपला बचाव केला. पुढें, त्या प्रवाशांस भूक लागली आहे असें त्या पक्ष्यास दिसून आलें. जवळपास तर त्यांना खाण्यास देण्यास कांहींच सांपडेना. आपल्या झाडाखालीं आश्रय करणारे पाहुणे क्षुधेनें फार पीडित झाले असून, त्यांची भूक शमविण्याचें आपल्याजवळ कांहींच साधन नसावें, यामुळें तो पक्षी फारच विव्हाल जाहला ! पक्ष्यानें विचार केला कीं, खाली पेटलेल्या आगटीत आपण उडी घालून आपल्या प्राणाची आहुती दिली तर आपल्या मांसावर एका पाहुण्याचें तरी नीट भोजन होईल ! याप्रमाणें विचार करून व आपला हा विचार मादीला व पिलांस कळवून ताबडतोब त्या पक्ष्यानें आगटीत उडी घातली ! मादीनें व पिलांनीं विचार केला कीं आपणही याच मार्गचें अवलंबन केलें तर आपल्या मांसावर बाकीच्या पाहुण्यांचें भोजन होईल ! याप्रमाणें, परदुःख सहन न झाल्यामुळे, पक्षी, मादी व पिलें या सर्वांनीं आपल्या प्राणांची आहुती देण्यास सुद्धा मार्गपुढें पाहिलें नाहीं ! किती उज्ज्वल, शुद्ध व निष्कलंक

प्रेम हे ! कोण स्वार्थत्याग हा ! दुसऱ्याचे दुःख ते आपलेच दुःख, अशी ज्या अंतःकरणाची वृत्ति बनली आहे, किंबहुना परदुःखाबद्दल जे अंतःकरण कळवळते ते अंतःकरण मूर्तिमंत करू रसाचेच बनले आहे की काय असे वाटल्यास त्यांत काय नवल आहे ! परंतु, अंतःकरणातील प्रेमवृत्तीचा याप्रमाणे विकास एकदम व आपोआप कसा होईल ? प्रेम प्रेमाने वाढत जाते; प्रेममय सत्कृत्यांच्या योगानेच प्रेमवृत्ति विकास पावते; आणि हे प्रेममय सत्कृत्य करण्यास संसाराशिवाय दुसरे उत्कृष्ट ठिकाण कोणते असणार ! संसारांत राहून सांसारिक कर्तव्य प्रेमबुद्धीने करित राहिले तरच प्रेमवृत्तीची वृद्धि होत जाऊन अखेर वर सांगितल्याप्रमाणे परार्थीमध्ये स्वार्थ पार विरघळून जातो.

मनुष्य हा संस्कारशील व अनुकरणशील प्राणी आहे असे पूर्वी सांगितलेच आहे. सदाचारसंपन्न व सद्गुणी माणसांची मांड पडण्याचे अनेक प्रसंग संसारांत येत असतात, त्यामुळे त्यांच्या सहवासाने, माणसांच्या अनुकरणप्रवृत्तीमुळे त्यांचेमधील सद्गुणांचा विकास होण्यास फार मदत होते. सद्गुणांचे चित्र प्रत्यक्ष डोळ्यांसमोर असल्यामुळे, अंतःकरणाचा विकास होऊन ते उन्नत होत जाते. सत्समागमाचा महिमाच असा आहे ! त्याप्रामुन माणसाचे कोटकल्याण साधते ! कवि भर्तृहरि म्हणतो,

जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम् ।

मानान्नतिं दिक्षति पापमपकरोति ।

चेतः प्रसादयति दिक्षु तन्नोति कीर्तिम् ।

सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥ १ ॥

“ ( सत्संगति ) बुद्धीचे मांथ घालविते; वाणीमध्ये सत्याचे सिंचन करिते; श्रेष्ठपदाचा व उन्नतीचा मार्ग दाखविते; पाप नाहीसे करिते; चित्तामध्ये प्रसन्नता उत्पन्न करते; चोहोंकडे कीर्ति पसरविते; तेव्हा सत्संगति ही काय करणार नाही ते सांग ? ” खरोखर सत्संगतीपासून काय होणार नाही बरे ! कावाडकष्ट करून पोट भरण्या मावळे लोकांनी शिवाजी महाराजांच्या सहवासांत राहून, त्या परम श्रेष्ठपुरुषाच्या सद्गु-

णांचें यथाशक्ति अनुकरण करून, मोठमोठे पराक्रम गाजवून, महाराष्ट्राच्या इतिहासांत आपलें नांव अजरामर करून ठेवलें नाहीं काय ? लोहास परिसाचा भंसर्ग झाल्यावर त्याचें उत्कृष्ट सोनें बनवें ह्यांत नवल तरी कसलें ? सौंक्रटिसाच्या सहवासांत प्लेटोसारखीं नररत्नें निपजावीत यांत काय आश्चर्य आहे ? प्लेटोच्या समागमामध्यें आरिस्टॉटलसारखा विख्यात पुरुष उत्पन्न व्हावा हें साहजिकच आहे ! शिवाजी महाराजांच्या उदात्त चारित्र्याचे उत्कृष्ट संस्कार मनावर घडून, तानाजी मालुसरे व बाजी देशपांडे या नरपुंगवांनीं राष्ट्रकार्याकरितां आपले प्राणसुद्धां खर्चीं घालावे यांत बिलकूल नवल नाहीं. असो; या संसाराच्या रंगभूमीवर नानाप्रकारचीं पात्रें येऊन आपापलीं उच्चनीच कामें करून जात असतात; श्रेष्ठ पात्रांचीं श्रेष्ठ कामें पाहून प्रेक्षकांच्या मनोवृत्ति आश्चर्यचकित होऊन उन्नत होतात ! तसेंच, नीच पात्रें आपल्या घाणेरड्या कृत्यांचा हिडिसपणा प्रेक्षकगणांपुढें दाखवून प्रेक्षकांचे मनामध्ये दुष्कृत्याबद्दल खंती व उद्वेग उत्पन्न करितात, व या दुर्गुणांच्या खंतीमुळें, सद्गुणांचा विकास होण्यास पुष्कळ मदत होते. बालपणीं ज्याचे मनावर उत्कृष्ट संस्कार उमटले आहेत, व प्रौढपणीं ज्याला उत्कृष्ट शिक्षणाचा लाभ झाला आहे, तो मनुष्य पुढें संसारांत सद्गुण पाहून आश्चर्यचकित होतो व दुर्गुण पाहून उद्विग्न होतो; व साहजिक अनुकरणप्रवृत्तीमुळें सद्गुणांचें अनुकरण करून उन्नत होतो. सांसारिक चारित्र्याचें हेंच रहस्य आहे.

संसारांत राहिल्यामुळें, मनुष्यास जरूर अशीं लहान मोठीं सांसारिक कृत्यें करावयाचीं असतात; आणि तीं कृत्यें शेवटास जाईपर्यंत मार्गीत अनेक वेळां अनेक अडचणी व संकटें येण्याचा संभव असतो; परंतु, अडचणी व संकटें यांस न जुमानतां निश्चयानें इष्ट कार्यभाग शेवटास न्यावयाचा असल्यामुळें, इष्ट कार्य शेवटास नेण्याचे कामांत मनुष्यास आपला उत्साह व बल वाढवावें लागतें. याप्रमाणें उत्साह व बल वाढवून, संकटांस आणि अडचणींस धैर्यानें तोंड दिलें म्हणजे अंतःकरण निर्भय होऊन, अंगीं कार्यक्षमता वाढत जाते व नैतिक उन्नति होते. उदर काम नेटानें

शोषटास नेणाऱ्या माणसास नैतिक शिक्षणाचा विशेष लाभ होतो. प्रतिपक्ष्याचे पाचपेंच सर्व ध्यानांत ठेवून त्याच्याशी प्रत्यक्ष सामने करून तयार झालेल्या मल्लास शरीरविषयक शिक्षणाचा किती तरी फायदा होतो ! त्याचे शरीर कमून सहृद व बळकट होते. गाणेत शास्त्रांतील एकाद्या कट व विकट पन्नाचा उलगाडा करण्यामध्ये जरी खटपट व परिश्रम करावे लागतात, तरी त्यामुळे, त्या शास्त्रात, विद्यार्थ्यांची विशेष गति होत जाते.

“ There is no royal road to learning ”

“ विद्या संपादन करण्याचा एकादा सोपा असा राजमार्ग नाही,’ अशी इंग्रजीत एक म्हण आहे ती यथार्थ आहे. अडचणीचा उलगाडा करण्याची खटपट केली तरच विद्या साध्य होते; अडचणी तशाच राहू दिल्या तर बुद्धीस शीण व परिश्रम न झाल्यामुळे, तिची वाढ होण्यास वाव सांपडत नाही. हीच गोष्ट नीतिशिक्षणासाठी लागू आहे. लढाईत प्रतिपक्ष्याशी सामना देऊन, आपल्या बाहुबलांत प्रतिपक्ष्यास लढाईत चीत करणाऱ्या लढवऱ्याचे अंगांत वीरश्रीचा संचार होतो, त्याचप्रमाणे या संसाररूपी समरांगणांत अडचणीशी व संकटाशी झगडा करून त्यांचा पाडाव करून आपली सरशी करण्याचे कामांत नैतिकसामर्थ्याची विशेष वाढ होत असते. संसारांत मनुष्याला संकटे गांठतात त्यांत तरी परमेश्वराचा हेतु असतो असे प्रसिद्ध इंग्रज ग्रंथकार गोल्डास्मिथ म्हणतो, ते बरोबर आहे. संकटामुळे माणसांचे नैतिक बल कसोटीस लागून त्याची वाढ व्हावी यासाठी मनुष्याचे मार्गामध्ये संकटे उत्पन्न होत असतात, असे सदरहू ग्रंथकार म्हणतो. दुखणे सहन केलें, म्हणजे शरीराचा सोशिकपणा वाढतो. याप्रमाणेच, सांसारिक अडचणीमुळे मनुष्याची सहनशक्ति वाढून अंगी-कार्यक्षमता येते. मात्र संकटाशी झगडण्याचा निश्चय पाहिजे.

चेंडू जितक्या जोराने फेंकावा तितक्या जोराने तो उशी घेतो; जसा आघात तसा प्रत्याघात; या न्यायाने, जशी संकटे असतील त्या मानाने त्यांना तोंड देण्याचा निश्चयही पाहिजे, तरच नैतिक सामर्थ्य वाढेल; असा निश्चय नसेल किंवा सैलावेल, तर मात्र अंगावर बाजू येऊन अंतः-

करण कमकुवत होऊन नैतिक दुर्बलता येईल! यासाठीच, थोर पुरुष संकट आली असता त्यांस बिलकुल भीक घालीत नाहीत. याच थोर पुरुषासंबंधाने भर्तृहरी म्हणतो.

विघ्नैः पुनःपुनरपि प्रतिहन्यमानाः।

प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥

“ विघ्नांच्यामुळे वरचेवर अडथळा झाला, तरी एकदां आरंभ केलेले कार्य उत्तम पुरुष कधीही सोडीत नाहीत. ”

बालप्रणी मनावर सुसंस्कार घडले नाहीत व प्रौढपर्णी शिक्षणाच्या योगाने अंतःकरणवृत्तीचा विकास झाला नाही, तर या अफाट संसारांमध्ये मनुष्याची निभावणी लागणें ही मोठी कठीण गोष्ट होऊन बसते. अफाट सागरांत झंझावाताने हेलकावणाऱ्या व डळमळणाऱ्या तारवाची जी स्थिति होते तीच स्थिति अशा मनुष्याची व्हावयाची! मनुष्याच्या तामसवृत्तीस उद्दीपित करून त्यास नीतीपासून च्युत करूं पाहणारे प्रसंग संसारांत किती तरी येत असतात! त्या प्रसंगांस धैर्याने तोंड देण्याची प्रावृत्ता नीतिशिक्षणाच्या योगाने अंगांत आली नाही, तर शीलच्युति होण्यास काय उशीर आहे! याप्रमाणे नीतिभ्रष्ट होऊन अनीतीच्या पंकांत फसून नाश पावलेली माणसे काय कमी दृष्टीस पडतात? शीलाची उन्नति व्हावी याकरितां संसाराची योजना असून, तोच संसार मनुष्याच्या नाशास कारण होतो! चेंडू डोंगरावरून एकदां बसरावयास लागला म्हणजे तो फार झपाट्याने खाली येत अखेर तळाशी जाऊन पडतो; त्याप्रमाणे, बाल्यावस्थेमध्ये मनुष्याचे मनावर उत्तम संस्कार घडले नाहीत, व प्रौढावस्थेमध्ये नीतिशिक्षण मिळून त्याच्या अंतःकरणवृत्तीचा विकास झाला नाही, तर शुद्धील सांसारिक आयुष्यक्रमामध्ये त्याची शीलच्युति होण्याचा फार संभव असतो. सारांश, संसारांत राहून उत्तम आचरण ठेवून व सत्कार्य करून आपल्या शीलाची उन्नति करून मनुष्याने आपल्या जीविताचे साफल्य करून घेतले, तरच सांसारिक आयुष्यक्रमाने चीज झाले असे होणार आहे.

## प्रकरण ५ वें

# शील आणि सत्कृत्य.

संसारगत राहून सांसारिक कर्तव्यकर्म केल्यामुळे, अंतःकरणवृत्तींचा विकास होऊन नीतिमत्तेची वाढ होते; संसार ही नैतिकशिक्षणाची एक मोठी शाळा आहे, व या शाळेत निश्चयाने व निष्ठेने अभ्यास केल्यास, शीलाची उन्नति होत जाते, याविषयी मागील प्रकरणांत विवेचन केले आहे. सत्कृत्यांचा मनुष्याचे नीतिमत्तेवर उत्कृष्ट परिणाम होऊन, त्याच्या नैतिकसंपत्तीमध्ये कशी भर पडते व दुष्कृत्यांमुळे तो नीतिभ्रष्ट कसा होत जातो, याविषयी आतां विवेचन करावयाचें आहे.

शीतल व सुगंधयुक्त वायु आपल्या स्पर्शाने सर्वास सुख व संतोष देतो, तसेंच चंद्र आपल्या शीतल व आल्हाददायक किरणांनी सर्वास सुख व आनंद देतो; उन्हाचा कडक ताप सहन करून, वृक्ष आपल्या शीतल छायेच्या योगाने दुसऱ्यास सुख व आनंद देतात, त्याचप्रमाणे परोपकार-सारखे सत्कृत्य करणारा मनुष्य आपल्या सत्कृत्याने सर्वांना सुख देतो; परंतु, जडसृष्टीतील पदार्थांमध्ये व चैतन्यसृष्टीतील जीवांमध्ये एक मोठा फरक आहे, तो हा की, आपल्या सद्गुणांमुळे जडसृष्टीतील पदार्थ व चैतन्यकोटीतील जीव हे दुसऱ्यास सारखेच संतोषदायक होतात, हे खरे, तथापि, जडसृष्टीतील पदार्थांच्या सद्गुणांचा परिणाम त्या पदार्थांवर काय व्हावयाचा आहे ? वृक्ष आपल्या शीतल छायेने दुसऱ्याचा संताप शमवून, त्यास सुख देतो खरा, परंतु, त्या छायेचा त्या वृक्षास काय उप-योग आहे ? तसेंच, सुगंधयुक्त वायूच्या सुगंधाचा त्या वायूस काय उप-

योग आहे ? त्याचप्रमाणे, शीतल व आल्हाददायक चंद्रप्रकाशाचा चंद्रास कांहीं उपयोग आहे काय ? कस्तुरीचा घमघमाट कुसुम्याला; कस्तुरीला त्याचें काय ? परंतु, चैतन्यसंपन्न जीवांची, विशेषतः तारतम्यबुद्धियुक्त मनुष्यांची, तशी स्थिति नसते. परोपकारादि सत्यकृत्यांपासून इतर्भास सुख झोतेंच, परंतु त्याबरोबरच परोपकाराचें कृत्य करणाऱ्या मनुष्यांसही त्यापासून संतोष होत असतो आंधळे, पांगळे वगैरे अनाथ व निराश्रित लोकांना साहाय्य केल्यामुळे, त्यांना संतोष होतो खरा, परंतु साहाय्य करणाऱ्या मनुष्यास किती तरी समाधान होतें !

मानवी अंतःकरण हें संस्कारशील आहे. तें मातीच्या ढेंकळाप्रमाणें मढ नाही. सूर्यकिरणाचा प्रवेश शुद्ध व स्वच्छ अशा स्फटिकमण्यामध्ये होतो; तसेंच, सत्कृत्याचा प्रकाश कर्त्याचे अंतःकरणावर पडून, अंतःकरण निर्मळ होत जातें; अंतःकरणपटलावर सर्व बऱ्यावाईट कृत्यांचा ठसा अबाधितपणानें उमटत असतो. सत्कृत्याच्या स्वच्छ प्रकाशानें तेंही सतेज होत असतें, व काळ्याकट्टु दुष्कृत्यानें त्यांतील तेज लोपत जाऊन, अखेर तेंही काळेंकुट्टु बनतें. सर्व बऱ्यावाईट कृत्यांचा हिशोब व जमाखर्च तें कृत्य करणाऱ्या माणसाच्या अंतःकरणांत बिनचूक लिहिला जातो; हुशार व वाकबगार कारकून सुद्धां एकादे वेळेस एकाद्या कलमाचा जमाखर्च चुकून विसरून जाईल; परंतु, अंतःकरणांत सर्व बऱ्यावाईट कृत्यांची नोंद बिनचूक होत असते. मानवी अंतःकरणाची घटना अपूर्व आहे ! या अंतःकरणावर सर्व बऱ्यावाईट कृत्यांचे संस्कार आपोआप घडत असतात, व त्या बऱ्यावाईट संस्कारांप्रमाणें मनुष्य उन्नत होत जातो अथवा त्यास अवनति प्राप्त होते.

सत्कृत्यांमुळे मनास श्रेष्ठ प्रकारचें समाधान प्राप्त होतें. उत्तम सुवासिक फुलांचा वरचेवर वास घेतला, म्हणजे त्यांतील सुगंधाचें माधुर्य कमी होत नाही काय ? गायनाचे सुस्वर केव्हां तरी ऐकावयास सांपडले, म्हणजे त्यांची गोडी विशेष वाटते; परंतु, मधुर आलाप वरचेवर कानीं पडूं लागले म्हणजे त्यांचें माधुर्य कमी होत नाही काय ? सारांश, या आधिभौतिक

सुखाची गोष्ट नेहमी अशाच आहे. गीतें म्हटलें आहे कीं,

विषयैर्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतापमम् ॥

परिणामे विषमिव तत्सुख राजसं स्मृतम् ॥ १ ॥

“इंद्रिये व त्यांचे विषय यांच्या संयोगापासून होणारें ( म्हणजे आधिभौतिक ) जें प्रथम अमृतासारखें व परिणामी विषासारखें असतें, तें सुख राजस म्हटलें आहे ”

“ Pleasures pall ”

“ सुखाचा वीट येतो ” अशी इंग्रजींत एक म्हण आहे ती या आधिभौतिक सुखासंबंधाची होय. श्रेष्ठ दर्जाच्या सुखासंबंधानें गीतें म्हटलें आहे:—

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तं । आत्मबुद्धिप्रसादजम् ॥

“ आपल्या बुद्धीच्या प्रसन्नतेपासून होणारे सुख सात्त्विक म्हटलें आहे, ” परंतु सत्कृत्यांपासून बुद्धि प्रसन्न होते, म्हणून सत्कृत्यांपासून मिळणारे सुखाची गोडी कमी न होतां, उत्तरोत्तर वाढत जाते.

वर लिहिल्याप्रमाणें, सत्कृत्यामुळें मनास श्रेष्ठ प्रकारच्या समाधानाचा लाभ होत गेला, म्हणजे अंतःकरणांतील क्षुद्र वृत्तींचें सामर्थ्य हळूहळू कमी होत जातें, सत्कृत्य करण्याची प्रवृत्ति बुद्धिमत् होत जाते. शरीरांतील रुधिराभिसरणक्रिया व्यवस्थित चालू असली, म्हणजे शरीरामध्ये ताकद राहते व त्यामुळें कोणताही रोम उत्पन्न होत नाही; त्याचप्रमाणें, सत्कृत्यांमुळें मनास श्रेष्ठ अशा समाधानाचा लाभ होत गेला, म्हणजे अंतःकरणामध्ये तामस वृत्तींचा प्रादुर्भाव होत नाही. गीतें म्हटलें आहे:—

प्रसादे सर्वदुःखानां । हानिरस्योपजायते ॥

“ चित्त प्रसन्न असलें म्हणजे त्याच्या सर्व दुःखांचा नाश होतो. ” हें वचन अगदीं यथार्थ आहे. मानवी अंतःकरणाचा धर्मच असा आहे कीं, सत्कृत्यांपासून उत्पन्न होणाऱ्या श्रेष्ठ आनंदापासून त्यांतील श्रेष्ठ वृत्तींचा उच्छ्रय होत जातो. परमेश्वरानें आपल्या अतर्क्य चातुर्याने व कृपाळुपणानें मनुष्यास ही अंतःकरणरूपी अपूर्व चीज, हा अपूर्व ठेवा दिलेला



आहे ! या ठेव्याचे सामुग्रीवर मनुष्य मनांत आणील. तर तो वाटेल त्या उच्च दर्जास जाऊं शकेल ! मात्र कृति तशी पाहिजे. “ नर करनी करे तो नरका नारायण हो जाय ” अशी हिंदुस्थानीमध्ये एक म्हण आहे, ती यथार्थ आहे. सत्कृत्यामुळे मनुष्याच्या अंतःकरणवृत्ति उन्नत होत जाऊन, अखेर तो देवाच्या पंक्तीस जाऊन बसण्यास योग्य होतो !

दुष्कृत्यांपासून खरें समाधान व शुद्ध आनंद उत्पन्न होत नाहीं दुष्कृत्यांपासून दुष्ट वासनांची वृत्ति होईल, परंतु ही वृत्ति म्हणजे खरें समाधान नव्हे; या वृत्तीमुळे, वासनारूपी अग्नि अधिकच पेट घेतो, व या प्रज्वलित झालेल्या अग्नीमध्ये अंतःकरणांतील सद्‌वृत्तींची आहुति पडते ! नैसर्गिक सद्‌वृत्तींचे अंकुर, या पेट घेतलेल्या अग्नीने पार करपून जातात ! सत्कृत्यांपासून उत्पन्न होणारा शुद्ध व श्रेष्ठ आनंद हा वेगळा व दुष्कृत्यांपासून उत्पन्न होणारी नीच व हलकी आनंदवृत्ति ही निराळी. अफूच्या सेवनामुळे बुद्धीस येणारी तात्कालिक तरतरी, व शरीर निकोप असल्यामुळे वाटणारा जोम, हे दोनी अनुभव सारख्या योग्यतेचे आहेत असें कोण म्हणेल ? अफूमुळे येणारी तरतरी ही खरी तरतरी नसून, त्यामुळे शरीरास थकवा येऊन, तें अधिकच निर्बल होत जातें. वाताच्या विकारामुळे, जे अचके येत असतात, ते शरीरांतील बल व जोम यांचे निदर्शक आहेत असें कोण म्हणेल ? दुष्कृत्यामुळे अंतःकरणांतील नीच वृत्ति जागृत झाल्या, म्हणजे त्यांतील उच्च वृत्तींचा लोप झालाच पाहिजे. परमेश्वरनिर्मित मानवी अंतःकरणाची घटनाच अशी आहे कीं, त्यामध्ये दोन परस्परविरुद्ध वृत्तींचा उच्छ्रय एकाच वेळेस कधीही होत नाहीं; ज्या जमीनीमध्ये कांटे आहेत, त्या जमीनीमध्ये उत्तम धान्याचें बीं रुजेल काय ? पदार्थ एकाच वेळेस उष्ण व थंड कसा असू शकेल ? तवा तापून लाल झाला, म्हणजे त्यावर टाकलेला पाण्याचा थेंब तेव्हांच जळून नाहीसा होतो; त्याप्रमाणेंच दुष्ट वृत्तींनीं ग्रासलेल्या मनामध्ये सद्‌वृत्तींचा प्रादुर्भाव होणें अशक्य आहे. सारांश, सत्कृत्यांपासून होणारा आनंद तोच खरा आनंद; व या आनंदाच्या योगानेंच अंतःकरणांतील सद्‌वृत्तींचा उच्छ्रय

होऊन, उत्तरोत्तर सत्कृत्य करण्यास मनुष्य अधिकच प्रवृत्त होतो; व दुत्कृत्यामुळे मनास खरें समाधान होत नसून, दुष्कर्मास प्रवृत्त करणारी आसक्ति हीच वाढत जाते. सागरांतील बलाढ्य नकांच्या इतस्ततः संचारामुळे पाण्याची स्थिरता नष्ट होऊन, सर्वच खळवळ उडून जाते; त्याप्रमाणेच, दुष्कृत्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या दुष्ट वासनेमुळे, अंतःकरणांतील शांति व स्थिरता पार नष्ट होऊन, सर्वच घोंटाळा माजून राहतो, व अनीतीचें वर्चस्व वाढत जाते.

मानवी अंतःकरण हें संस्कारशील आहे, असें पूर्वी सांगितलेच आहे. नीतिमत्तेचें पैलतीर गांठूं इच्छिणाऱ्या प्रवाशाला सुसंस्कार हेच साधनसामुग्री होत. नीतिमत्तेच्या अत्युच्च व उज्ज्वल शिखरास पांचण्याचा सोपान-मार्ग हा सुसंस्कारांचाच बनविला पाहिजे. तसेंच वरचेवर अंतःकरणावर दुष्ट संस्कार घडत जातील, तर अर्नातीच्या पिशाचानें मनुष्यास घेरलेच म्हणून समजावें. घड्याळांतील स्प्रिंगचा एकएक वेढा फिरविला म्हणजे ती घट्ट बसते, व घड्याळ व्यवस्थितरीतीने चालते; त्याप्रमाणेच, संस्कार हे अंतःकरणचक्रास गति देणारे स्प्रिंगचे वेढेच होत; परंतु, अंतःकरणावर संस्कार घडत असतात, ते मुख्यत्वेकरून बऱ्यावाईट कृत्यांमुळे घडतात, व हेच संस्कार बळावत जाऊन, मनुष्यास बरीवाईट कृत्ये करण्यास मनुष्यास प्रवृत्त करतात. कर्मांमुळे संस्कार व संस्कारांमुळे कार्य अशी ही परंपरा आहे; याप्रमाणें, संस्कार व कर्म यांचा अन्यान्यसंबंध आहे. अशी जर स्थिति आहे, तर, सत्कृत्ये करून मन सुसंस्कारसंपन्न करण्याची आपण सतपट करावयास नको काय ! सत्कृत्यापासून होणारें सुख व आनंद, यांचा अनुभव जसजसा येत जाईल, जसजसा मनुष्य या आनंदाची व सुखाची गोडी चाखील, तसतसा, त्या गोडीकरितां सत्कृत्य करण्यास तो अधिकच उद्युक्त होईल; मग त्यास दुष्कृत्यांबद्दल किळस व तिटकारा उत्पन्न व्हावा हें साहजिकच आहे. अमृताची गोडी लागली, म्हणजे पांणी कोण्यास गोड लागेल ? सूर्यास सोडून काजव्याची अपेक्षा कोण करील ' घृत सोडुनि कोण करील आ तेला ! ' "

संक्रयामुळे अंतःकरणाची उन्नति होते असें वर सांगितलें आहे परंतु, ही अंतःकरणाची उन्नति साधण्यासाठीं वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय वगैरे कर्तव्यकर्म प्रत्येक मनुष्यास करावयाचें असतं, व हें कर्तव्य प्रत्येकाचें योग्य रीतीनें वजावण्याचा प्रयत्न करणें जरूर आहे अंतःकरणाची उन्नति साधण्यासाठीं हें कर्तव्य कशा रीतीनें केलें पाहिजे याविषयीं गीतें सांगितलें आहे:—

माये सर्वाणि कर्माणि । संन्यस्याध्यात्मचेतसा ॥

निराशार्निर्ममो भूत्वा । युध्यस्व विगतज्वरः ॥ १ ॥

“ माझ्या ठायीं अध्यात्मनुद्धीनें सर्व कर्मांचें अर्पण करून आणि आशा व ममत्व सोडून तूं युद्ध कर ” अर्पण निवळ निमित्तमात्र आहोंत; कर्ता करविता परमेश्वर आहे; हा संसार! वा अवाढव्य पसारा त्यानेंच उत्पन्न केला आहे; त्यालाच शरण जाऊन व त्यास समर्पण करण्याचे बुद्धीनें आपलें पवित्र कर्तव्य आपण सदोदित करित राहिलें पाहिजे, असा वरील श्लोकांतील प्रथम चरणाचा अर्थ आहे. कर्ता मी आहे अशी अहंकारबुद्धि उत्पन्न होऊन ती वळावत चालली म्हणजे सत्कृत्य नीट रीतीनें पार पडत नाही आणि त्यामुळे अंतःकरणावर सुसंस्कार घडत नाहीत; परमेश्वरार्पण बुद्धीनें काम केलें म्हणजे अंतःकरणांतील अहंकार-बुद्धि नष्ट होऊन तें पवित्र व निष्कलंक राहें व उन्नत होतें.

दुसरे असें कीं, सत्कृत्य करावयाचें तें अंतःकरणांतील फलासाक्षि, ममत्व, वगैरे बुद्ध वृत्ति अंतःकरणांतून काढून टाकून, व चित्त स्थिर व शांत ठेवून, केलें पाहिजे, असा वरील श्लोकांतील दुसऱ्या चरणाचा अर्थ आहे. चित्तवृत्ति स्थिर व शांत होऊन कर्तव्य केलें, म्हणजे त्यापासून श्रेष्ठ आनंदाचा लाभ होऊन अंतःकरणाची उन्नति होते. अतिकृत मनाच्या सुस्थितीशीं सत्कृत्यांच्या श्रेष्ठ संस्काराचा योग घडला, म्हणजे अंतःकरणवृत्तींचा विकास होत जातो. आरसा मलिन झाला, म्हणजे त्यामध्ये सुर्याचें प्रतिबिंब स्वच्छ कसें दिसेल ! उत्तम प्रकारचें पाक उत्पन्न होईल अशी पात्रता ज.नीनीमध्ये आहे, परंतु, तीमधील कांटेकुटे

काढून ती चांगली साफसफ केल्याशिवाय, तीमध्ये यावे तसे पीक वसे येईल ! ज्वर नसतांना पौष्टिक औषध देण्यापासून विशेष फायदा होता; वस्त्रास रंग द्यावयाचे पूर्वी ते वस्त्र प्रथम स्वच्छ व निर्मळ केले, म्हणजे त्यावर चांगला रंग बसून तो खुलतो; त्याचप्रमाणे, अंतःकरणाची भूमिका अस्वच्छ झाली, म्हणजे सत्कृत्यांच्या सुसंस्कारांचा रंग त्यावर नीट खुलत नाही. सारांश, चित्तवृत्ति अस्थिर झाल्या म्हणजे कर्तव्य नीट रीतीने बजाविले जात नाही; व त्यापासून उत्कृष्ट संस्कारही अंतःकरणावर घडत नाहीत. अंतःकरणाच्या दोषरहित स्थितीमध्ये कर्तव्य बजाविले, म्हणजे त्यापासून उत्कृष्ट समाधान व शांति यांचा लाभ होऊन अंतःकरण उन्नत होते.

तसेच, अंतःकरणवृत्ति स्थिर व शांत राहिल्या नाहीत, तर कर्तव्य नीट रीतीने शेवटास नेण्यास, ज्या गुणांची जरूरी आहे, ते गुण उत्पन्न होत नाहीत. अंतःकरण स्थिर ठेवून कर्तव्य केले, म्हणजे बैर्य, उत्साह, निश्चय, वगैरे आवश्यक गुणांची वाढ होऊन, अंगांत अधिक कार्यक्षमता येत जाते. प्रकृति अस्वस्थ झाली म्हणजे प्रतिपक्ष्याशी सामना ठोकण्यास कोणता पैलवान तयार होईल ! त्याच्या अंगांत उत्साह राहणार नाही; तसेच, अंतःकरण स्थिर असल्यावेळी वृद्धिंगत होणारे सद्गुण, अंतःकरणाच्या अस्थिर स्थितीमध्ये कसे वाढतील !

त्याचप्रमाणे, चित्तवृत्ति स्थिर ठेवून, मनुष्य कर्तव्य करू लागला, म्हणजे त्याच्या अंतःकरणांमध्ये सत्कार्यप्रवर्तक अशा कायमच्या सद्बुद्धीची हळूहळू उपज होते; व या सद्बुद्धीमुळे कर्तव्यनिष्ठा वाढते. ही कर्तव्यनिष्ठा अंतःकरणांतील अति श्रेष्ठ वृत्ति होय. या कर्तव्यनिष्ठेची ज्योत जस-जशी उज्ज्वल होत जाईल, तसतशी, सद्गुणांची अभिवृद्धि होऊन, मनुष्याची नैतिक उन्नति झपाट्याने होत जाईल. कवि भर्तृहरि म्हणतोः—

! मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम् ।

“ कार्य करण्यास तत्पर झालेला निश्चयी पुरुष आपल्या सुखदुःखाची मुळीच पर्वा करित नाही. ” कर्तव्यनिष्ठा वाढत गेली, म्हणजे कार्याचे

मार्गांत कसल्याही जबरदस्त अडचणी आल्या, तरी मनुष्य त्यांस जुमानित नाही व आपल्या सुखदुःखाचीही यत्किंचित् सुद्धां परवा करीत नाही ! कर्तव्यनिष्ठा उत्पन्न झाल्यामुळे, सत्कार्य शेवटास नेण्याचा ज्याचा ठाम संकल्प झाला, त्या श्रेष्ठ पुरुषास त्या कार्यापासून परावृत्त करण्यास कोण समर्थ होईल ? या सत्यसंकल्पाविषयी कविश्रेष्ठ कालिदासाने एक सुंदर उपमालंकार साधला आहे. कुमारसंभवामध्ये तो म्हणतो,

क इप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः ।

पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपचेत् ॥

“ इष्ट कार्य साधण्याविषयी निश्चित झालेले मन, व खाली वाहणारा पाण्याचा ओघ, कोण मागे फिरवील ? ” बरोबरच आहे; कर्तव्यनिष्ठा ज्याचे अंगांत बाधत चालली, त्या पुरुषश्रेष्ठांचे तन, मन, धन, कर्तव्याकडे लागवे यांत नवल ते कसले !

श्रेष्ठ पुरुषांची चरित्रे वाचली असतां, त्यांची कर्तव्यनिष्ठा उत्कट होती असे दिसून येईल. शिवाजीमहाराजांसंबंधाने एक हकीकत आहे. महाराज दिल्लीहून परत येतांना, प्रकृति बिघडल्यामुळे, एका गांवीं, कोणा ब्राह्मणाच्या घरी राहिले. महाराज युक्ति लढवून दिल्लीहून निघून गेले, ही बातमी बादशाहस समजतांच, महाराजांचा तपास करून, त्यांना पकडून परत आणण्यासाठी, त्यानें चोहोंकडे लोक पाठविले. महाराजांचा ज्या गांवीं मुकाम होता, तेथेही ते लोक येऊन तपास करू लागले. अवरंगजेब बादशाहाचे धर्मवेडामुळे अगोदरच प्रजा त्रस्त झाली होती; तशांत, हे बादशाहाचे लोक गांवांत घुसून महाराजांची बातमी काढण्यासाठी लोकांस फार त्रास देऊ लागले. त्यामुळे, लोक फारच त्रासून गेले. ही सर्व हकीकत, तो ब्राह्मण महाराजांस वरचेवर कळवीत असे, ते थोर गृहस्थ सुद्ध महाराज होते, असे अर्थात् त्याला माहित नव्हते. दक्षिणेकडे कोणी शिवाजी आहे तो या त्रासांतून आमची केव्हां सुटका करील, कोण जाणे असे तो ब्राह्मण महाराजांजवळ सहजासहजी बोलू लागला ! तेव्हां महाराजांची श्रेष्ठ कर्तव्यनिष्ठा जास्तच उद्दीपित होऊन, त्यांची चर्चा पालटली !

अंगीकृत कार्याविषयी किती उज्ज्वल कर्तव्यनिष्ठा ही ! कर्तव्यनिष्ठेचे झग-  
झगीत तेज अतिशय वाढल्यामुळे, अंतःकरणांमध्ये माचेनासे झाले, म्हणू-  
नच, जणूकाय, ते तेज महाराजांच्या चेहऱ्यावर चमकू लागले !

चित्तवृत्ति स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास हृदय सद्बुद्धीची उपज  
होऊन कर्तव्यनिष्ठा वाढते; व सत्कार्य हातून घडत जाऊन शीलाची उत्पत्ति  
होत जाते असे वर सांगितले आहे. परंतु, या चित्तवृत्ति स्थिर ठेवण्याचे  
कामांत वर श्लाघांत सांगितल्याप्रमाणे, आशा, ममत्व वगैरे क्षुद्रवृत्तींचा  
जबरदस्त अडथळा होत असतो; आणि त्यामुळे मनास चांचल्य प्राप्त होते  
व त्याची शांति टळते; याकरिता, जहाजावरील कप्तान ज्याप्रमाणे दीप-  
गृहांतील दिव्याकडे ( बीकन लाइटकडे ) एकनिष्ठपणाने लक्ष देऊन आपले  
जहाज चालवितो, किंवा मत्स्यवेध करणारा कुशल धनुर्धारी त्या मत्स्या-  
कडे लक्ष देऊन अचूक नेम मारितो, त्याप्रमाणे झोणत्याही क्षुद्रवृत्तींच्या  
योगाने मनाची हिसकाहिसकी होऊन देतां, आपण आपल्या योग्य  
कार्याकडे नीट लक्ष दिले पाहिजे. महामारतांत एक गोष्ट आहे. जनक-  
राजाकडे एकदां एक विद्यार्थी गेला व आपल्यास विद्यादान मिळाले  
म्हणून नम्रपणे त्याने राजास विनंति केली; परंतु, मनाची एकाग्रता  
साधल्याशिवाय विद्याभ्यास चोख होत नाही असे त्या श्रेष्ठ गुरूस पक्के  
माहीत असल्यामुळे, आपल्या शिष्याची या बाबतीत कितपत तयारी  
आहे हे प्रथम पाहिले असे त्याने आपले मनांत ठरविले. याकरिता, त्या  
राजाने एक सुंदर दिवाणखाना उत्कृष्ट शृंगारिला. त्यामध्ये नानाप्रकारच्या  
चित्ताकर्षक व सुबक अशा वस्तु ठेवून तो दिवाणखाना सुशोभित केला,  
व नंतर एके दिवशी त्यामध्ये दरबार भरविला. दरबार भरला असतां  
संगीतकलानिष्णात गवयांचे व कलावंतिणींचे ताफ्यांनीं आपले सुस्वर  
गायन सुरू केले व मनोहर वाद्ये सुरू झालीं. असा सर्वत्र त्या दरबारामध्ये  
थाट सुरू झाला; तेव्हां राजाने शिष्यास बोलावले व एक रुप्याचा पेला  
काढोकाढ दुधाने भरून त्याच्या हातीं दिला व दिवाणखान्यासभोवतीं  
तीन प्रदक्षिणा घालून येण्यास त्यास सांगितले याप्रमाणे सांगतेक्षणींच,

त्या शिष्याने तो पेला घेतला व गुरूच्या आज्ञेप्रमाणे दिवाणखान्या-  
समोवती प्रदक्षिणा घातल्या, परंतु पेल्यांतील एक थेंब सुद्धा त्याने  
सांदला नाही! कालिदास म्हणतो:—

विकारहेतौ सति विक्रियन्ते ।

येषां न चेतांसि त एव धीराः ॥

“मन विकृत होण्याचा प्रसंग असतांना, ज्यांच्या चित्तवृत्ति बिलकुल  
चळत नाहीत, तेच पुरुष धीराचे होत.” वचन अर्थाचे अर्थ आहे.  
असो; याप्रमाणे आपल्या शिष्याची चित्तवृत्ति स्थिर व एकदिशेची आहे,  
असे पाहून त्या गुरूस मोठा आनंद झाला व त्याने त्यास उत्कृष्ट विद्यादान  
दिले व त्यामुळे तो शिष्य परम ज्ञानी झाला ! सारांश, चित्तवृत्तीची चल-  
बिचल होऊ न देता; प्रत्येक प्रसंगी त्या स्थिर ठेवून कर्तव्य करित गेले,  
म्हणजे कर्तव्यनिष्ठा उत्पन्न होऊन, मनुष्य उत्तरोत्तर सत्कृत्य करावयास  
लागतो व त्यामुळे श्रेष्ठ समाधान व संतोष यांचा त्यास लाभ होऊन तो  
उन्नत होतो.

योग्यता आपण बरोबर ओळखली नाही असें नाही का समजावयाचें? याकृतिं श्रेष्ठ गुणांची ओळख पटवून घेऊन अंतःकरणामध्ये त्याचइल योग्य पूज्यभाव हळू हळू उत्पन्न केला पाहिजे. उत्तररामचरित नाटका-मध्ये कवि भवमति म्हणताः—

व्यावृत्तानि पदार्थान् आन्तरः कोऽपि हेतुः ।

न खलु बहिष्पार्थीन् प्रतियः संश्रयन्ते ॥

विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकम् ।

द्रवति च हिमरश्मा-पुद्गले चंद्रकांतः ॥ १

“पुंडरीक कमल सूर्योदय झाला म्हणजे उमलते; व चंद्रकांत मणि चंद्रोदयामध्ये द्रवतो; त्याप्रमाणेच दोन निग्निराळ्या वस्तूंमध्ये प्रेमसंबंध उत्पन्न होतात त्यांस कांहीं अंतस्थ ( अंतःकरणासंबंधी ) कारण असते; हे प्रेमसंबंध वरवर दिसणाऱ्या बाह्य कारणांवर अवलंबून नसतात.” कवीची उक्ति बरोबर आहे; कारण आपल्या अंतःकरणामध्ये गुणतंतु असले तरच दुसऱ्याच्या गुणाबद्दल आश्चर्य वाटून ते आश्चर्याचे संस्कार त्या तंतूवर आघात करितात; व त्यायोगाने अंतःकरण हे मधुर अशा आनंदध्वनीने व्याप्त होऊन त्याचा विकास होतो. सांगोश दुसऱ्याच्या श्रेष्ठ गुणांचे योग्य महत्त्व अजमावण्याइतके मोठे अंतःकरण करून त्या गुणांबद्दल अंतःकरणामध्ये आदरबुद्धि उत्पन्न केली तरच ते अंतःकरण अधिक उन्नत होते.

दुसऱ्याच्या गुणांची योग्य ओळख पटून आदरबुद्धि वाढू लागली म्हणजे शीलाची उन्नति होत जाते, कारण ज्या गुणांबद्दल पूज्यभाव उत्पन्न होतो ते गुण आपल्यामध्ये थोडेबहुत तरी उतरावेत अशी साहाजिक इच्छा उत्पन्न होऊन तदनुसार मनुष्य खटपट सुरू करतो, व या खटपटी-मुळे शीलाची वाढ होण्यास मदत होते. प्रसिद्ध इंग्रज कवि जॉन मिल्टन याच्या Paradise Lost पॅरडाइज लॉस्ट या काव्यातील सरस कविता व उदात्त विचार यांमुळे लॉर्ड मेकॉले साहेबास मिल्टनबद्दल फार आदर कौतुक वाटे; ते इतके की, त्याने ते काव्य आपल्या हाताने आठ वेळां

१३ शील आणि नीतिमत्ता



लिहून काढले! काय प्रचंड परिश्रम हे! आपल्या अंगांत अंशतः तरी कवीचे गुण उतरावेत या बुद्धीनें मेकालें साहेबानें केवढी मोठी खटपट केली बरें? आदरबुद्धीमुळे अनुकरणेच्छा वाढली, त्यामुळेच इतका मोठा उद्योग मेकालें साहेबाचे हातून झाला ही गोष्ट अगदीं उघड आहे. प्रसिद्ध रामदास स्वामीबद्दल शिवाजी महाराजांना किती तरी पूज्यबुद्धि वाटत असे! स्वामींचा निस्पृहपणा, वैराग्य वगैरे गुणांबद्दलच्या पूज्यबुद्धीमुळे महाराजांच्या नैतिकसंपत्तीमध्ये 'अधिकस्याधिकं फलं' या न्यायानें अधिकच भर पडली असल्यास नवल तें कसलें!

वर सांगितल्याप्रमाणें गुणांबद्दलच्या आदरबुद्धीमुळे गुणानुकरणप्रवृत्ति उत्पन्न होऊन शीलाची उन्नति होत जाते हा प्रकार माणसासंबंधानें सांगितला; तोच न्याय मनुष्य आणि परमेश्वर यांच्यासंबंधानें लागू पडतो.

मनुष्यांमधील गुणांबद्दल आदरबुद्धि उत्पन्न होऊन जर शीलाची उन्नति होत जाते, तर परमेश्वराची अनंत शक्ति व त्याचे अनंत गुण यांची आपण हळूहळू ओळख करून घेण्याचा प्रयत्न करूं तर आपण किती तरी उन्नत होऊं बरें?

परमेश्वर सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्ति, षड्गुणैश्वर्यसंपन्न असा आहे. उक्कृष्ट धर्मग्रंथांमध्ये वर लिहिल्याप्रमाणें परमेश्वराच्या उदात्त स्वरूपाचें वर्णन केले आहे. परमेश्वराच्या या गुणनिधीचें मनन करण्याचा आपण प्रयत्न करूं लागलों म्हणजे उदात्त स्वरूपाची हळूहळू ओळख पटत जाऊन अंतःकरणामध्ये परमेश्वराविषयी श्रेष्ठ आदरबुद्धि उत्पन्न नाही कां होणार? व या आदरबुद्धीमुळे परमेश्वरभक्तीनें अंतःकरण द्रवणार नाही काय? भक्तिरसानें व पूज्यभावानें वर लिहिल्याप्रमाणें ओथंबलेले अंतःकरण मग उन्नत झाल्याशिवाय कसे राहिल? परमेश्वराच्या गुणांचा अनंतपत्तीनें कमी असा अंश कां होईना, तो आपल्या अंगांत यावा अशी इच्छा, भक्ति व पूज्यभाव यांच्यामुळे उत्पन्न होऊन, मनुष्य उन्नत होत जावा हें साहजिकच आहे. दया, क्षमा, शांति वगैरे सद्गुणांचें निध | जो परमेश्वर त्याच्या सद्गुणैश्वर्याची थोडीबहुत ओळख पटत चालत

आणि त्यामुळे उत्पन्न झालेल्या पुज्यभावामुळे अंतःकरण उबंबळू लागले म्हणजे कौर्य, सूड घेण्याची बुद्धि वगैरे दुर्गुणांचा अंतःकरणामध्ये प्रादुर्भाव कसा होईल ? परमेश्वराच्या अफाट व अमर्यादित गुणोद्धीमध्ये बुचकळी मारणारे अंतःकरण नीरस व कोरडे ठणठणात कसे राहिल ? या सद्गुणांचे चिंतन करणारे अंतःकरण दुर्गुणाकडे कसे वळेल ?

तसेच परमेश्वराच्या अगाध सामर्थ्याची थोडीबहुत जाणीव उत्पन्न होऊन अंगांत पुज्यबुद्धि बाणत चालली म्हणजे आपल्या कमकुवतपणा-पद्दलची आपणास बरोबर कल्पना येत जाते. परमेश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, व सर्वसाक्षी आहे, तर माणूस अगदी क्षुद्र व अडाणी असा प्राणी आहे.

सत्तेने प्रभूच्याच सूर्य उगवे त्याच्याचि सत्ताबळें ।

षारा वाहतसे नमीं, तरुलता देतात पुष्पेफळें ॥

पाण्याचा करितात मेघ समयी वर्षाव भूमीवरी ।

देते धान्यसमृद्धि भूमि, अवघी त्याचीच सत्ता खरी ॥ १

अथवा कालिदासाने म्हटल्याप्रमाणे.—

विषमव्यमृतं कचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ।।

“ ईश्वराच्या इच्छेने केव्हा केव्हा विषाचे अमृत अथवा अमृताचे विष होऊं शकते. ” याप्रमाणे, कर्ता-करविता परमेश्वर असून सर्व सत्ता त्याचेच ताब्यांत आहे; व त्याची कर्तुम्, अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम्, अशी शक्ति आहे. परंतु माणूस अति दुर्बळ असून निवृत्त निमित्तमात्र आहे. परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडाला व्यापून राहिला आहे. व मनुष्य “ दर्यामें खसखस ” या न्यायाने अति अल्प असा प्राणी आहे ! याप्रमाणे परमेश्वराच्या अगाधत्वाची व तशीच मनुष्याच्या क्षुद्रपणाची योग्य जाणीव होऊं लागली म्हणजे अनंतामध्ये अणूचा लोप होऊन मनुष्यामर्धाल अहंभावाचे प्राबल्य कमी कमी होत जाते ! “ कूपमंडूक ” या न्यायाने जोपर्यंत आपली दृष्टि आपल्यापुरतीच आकुंचित असते, तोपर्यंत अहंभाव दृढ असतो; परंतु परमेश्वराच्या अनंत सामर्थ्याचे मनुष्य निरीक्षण करू गला म्हणजे तो अहंभाव पार विरवळून जातो, दृष्टि फांकत जाते, आणि

आपल्या अज्ञानाची प्रतीति आपल्यास अधिकाधिक पटत जाते. प्रसिद्ध सर ऐझॅक न्यूटन यानें गुरुत्वाकर्षणाचें तत्त्व शोधून काढिलें तेव्हां हें तत्त्व म्हणजे अनंत ज्ञानापैकीं एक कण आपणास सांपडला, असें त्याला वाटलें! तेव्हां सर्वत्र पसरलेल्या परमेश्वराच्या अफाट लीलांचें यथामति आपण निरीक्षण करूं लागलों म्हणजे दृष्टि विस्तृत होऊन अंगांत विनय उत्पन्न व्हावा हें साहजिकच आहे.

परमेश्वराचें अफाट सामर्थ्य व त्याचे अनंत गुण यांबद्दलचा योग्य व व्यवस्थित विचार करण्याची संवय लावून घेतली तरच अंतःकरणावर सुसंस्कार घडत जातात. आपल्या संसारिक गोष्टींमध्येच माणूस विशेष दंग झाला असल्यामुळे, अखिल विश्वाच्या अवाढव्य संसाराचा चालक अशा परमेश्वराच्या निस्सीम श्रेष्ठत्वाची विचारपूर्वक कल्पना सहसा त्याचे मनांत येत नाही, व आलीचें तर ती नीट मनांत ठसत नाही. परमेश्वराच्या श्रेष्ठत्वाची विचारपूर्वक कळकळीची व टिकाऊ अशी जाणीव होऊं लागलों तरच अंतःकरण तन्मय व सद्गदित होऊन तें उन्नत होत जातें. काळोख्या रात्री आकाश निरभ्र असल्यावेळीं आकाशाकडे दृष्टि फेंकली असतां, विचारी माणसाच्या मनांत काय विचार येतात बरें? असंख्य तारागणांचा जणू काय सडाच शिंपडला आहे अशी कल्पना त्या तारांकडे पाहून येत नाही काय? या आश्चर्यकारक देखाव्याचा जस-जसा विचार करावा, तसतसें मन अगदीं थक्क होऊन जातें! ह्या तारा अगदीं लहान ठिपके असल्यासारख्या दिसतात तरी त्यांची स्थिति व गति किती नियमित व व्यवस्थित आहे बरें? हा केवढा चमत्कार आहे! रेलवेचें टाइम-टेबल इतकें व्यवस्थित केलेलें असतें तरी सुद्धां गाड्यांची टक्कर किती तरी वेळां झालेली आपण ऐकतो! शिव त्यापासून किती तरी नुकसान व प्राणहानि होत असते! परंतु ब्रह्मांडनायक परमेश्वराचे टाइम-टेबलांत असा कांहीं घोंटाळा कधीं तरी होतो काय? या चमत्काराचा जो जो विचार करीत जावें तो तो विचाराची गति अगदीं कंठित होऊन जाते, व सृष्टिनियंत्यांच्या अगाध चातुर्याची व शक्तीची योग्य कल्प

मेऊं लागते. शांत स्थळीं याप्रमाणें विचार करित गेल्यास परमेश्वराच्या भगाश्रत्वाची कल्पना हळू हळू विंबत जाऊन अंतःकरणामध्ये प्रकाश दित जातो.

तसेंच, या प्राणिसृष्टीतील प्राण्यांची उत्पत्ति व वाढ यांबद्दल आपण गीत विचार करूं लागलों, म्हणजे आपलें अंतःकरण आश्चर्याने भरून जातें! प्रसिद्ध ग्रीक तत्त्ववेत्ता अॅरिस्टॉटल यानें मातेच्या पोटांमध्ये अस-लेल्या गर्भाचीं निरनिराळीं स्थित्यंतरे कशीं होतात याबद्दल आश्चर्यकारक हकीकत दिली आहे. गर्भसंभव, त्या गर्भाचीं मातेच्या पोटांमध्ये होणारीं स्थित्यंतरे, गर्भाचें पोषण, त्या गर्भपिंडामध्ये हस्तपादादि इंद्रियांची उत्पत्ति, अखेर त्याचें उदरांतून निष्क्रमण या सर्व गोष्टींचा नीट विचार केला म्हणजे कोणाचें मन थक होणार नाहीं! ही परमेश्वरी योजना व व्यवस्था खरोखर अचिंत्य आहे! व जसजसा आपण त्याबद्दल विचारां करूं, तसतसें आश्चर्योद्दधीमध्ये निमग्न होऊन जाऊं. मानवी शरीररचना ही तरी किती आश्चर्यकारक आहे! ती परमेश्वराच्या अगाध चातुर्याची साक्ष पटविणारी नाहीं काय ? आपलें आपल्याला समजत नाहीं म्हणतात तें हें शरीर होय ! या शरीरांतील यंत्रें व कार्ये पाहिलीं म्हणजे मन अगदीं चकित होऊन जातें! ह्या यंत्राची रिपेरी करावी लागत नाहीं! व त्यास घट्याळासारखी किष्टीही द्यावी लागत नाहीं. इतकें असून या शरीराचे व्यापार किती व्यवस्थितपणानें व नियमितपणानें चालले आहेत बरे ? ही एकंदर व्यवस्था खरोखर अतर्क्य आहे ! शरीराच्या ह्या यांत्रिक योजनेचें ज्ञान झाल्यामुळे भरतखंडांतील अनीश्वर मताला फांटा मिळत चालला व परमेश्वराबद्दल पूज्यभाव उत्पन्न होऊन आस्तिक्यबुद्धि वाढूं लागली. याप्रमाणें, या विश्वामध्ये अनेक चमत्कार लेले आहेत त्यांचें योग्य मनन केल्यास अंतःकरण श्रद्धालू होऊन तें उन्नत व्हावें यांत काय आश्चर्य आहे ?

उत्कृष्ट धर्मग्रंथांत सांगितल्याप्रमाणें परमेश्वर सर्वज्ञ व सर्वसाक्षी आहे. ज्ञाना प्रकाशची भावना अंतःकरणांमध्ये उत्पन्न झाली म्हणजे मनुष्य पापा-

चरण कण्यास प्रवृत्त होत नाही; कारण, सर्वज्ञ परमेश्वरापासून कोणतें दुष्कृत्य लपवितां येईल? घरांतील बहील माणसांचा डोळा चुकवून लहान मुलें खोड्या करतील, परंतु सर्वज्ञ परमेश्वराचा डोळा कोणालाही कसा चुकवितां येईल बरें? अनीतीपासून मनुष्यास परावृत्त करण्यास ही भावना क्विती उपयोगी आहे बरें?

परमेश्वरासंबंधानें मनुष्याचें अंतःकरण श्रद्धालु झालें पाहिजे ही गोष्ट खरी, परंतु ही श्रद्धा शुद्ध व निर्दोष असली पाहिजे. ही ईश्वराविषयक श्रद्धा निर्लेप शुद्ध असली तरच नीतिदृष्ट्या हितावह परिणाम होतील. परमेश्वर सर्वगुणसंपन्न आहे अशी दृढ व शुद्ध भावना अंतःकरणामध्यें बाणली व या भावनेनें प्रेरित होऊन आचरण होऊं लागलें म्हणजे नैतिक उन्नति निःसंशय होत जाईल; परंतु परमेश्वर म्हणजे माणसाचें बरेंवाईट करणारी एक प्रचंड शक्ति आहे अशा स्वरूपाची परमेश्वराविषयी भावना ठेवून, नानाप्रकारचे स्वार्थ साधण्याकरितां त्या शक्तीचा उपयोग करूं पाहण्याची इच्छा धरली, म्हणजे त्यापासून नैतिक न्हास होत जातो. परमेश्वर केवळ सर्वशक्तिमान् नसून तो सद्गुणसंपन्न आहे, तेव्हां मनुष्याच्या दुष्कृत्याबद्दल त्याची सहानुभूति कधी तरी असूं शकेल काय? कोणत्याही बऱ्यावाईट कृत्याबद्दल त्याचें साहाय्य मिळेल अशी कल्पना करणें निवळ असमंजसपणाचें होईल! अशी कल्पना करणें म्हणजे परमेश्वराचा अक्षम्य अनादर होणार आहे. दुसऱ्यास त्रास देऊन आपला स्वार्थ साधण्यासाठीं परमेश्वरास आलवुं पाहण्याची वेढगळ कल्पना केव्हां केव्हां दृष्टीस पडत नाही काय? पूर्वी प्राण्यास बळी देण्याचे प्रकार असत ते याच मासल्याचे होत. निरुपद्रवी प्राण्यांचा बळी घेऊन देव संतुष्ट होतो. व बळी देणाऱ्या माणसाचें कल्याण करितो ही परमेश्वराविषयीची कल्पना निवळ स्वार्थी व आत्मघातकी नाही असें कोण म्हणेल? सागरांतील पाणी कधी तरी आटून जाईल काय? अथवा त्याला निर्दयपणा कधी तरी सहन होईल काय? असल्या क्रूर कृत्यामुळें अनीतीची वाढच होत जाणार यांत बिलकुल संशय नाही. दुसऱ्यास त्रास देऊन आपलें कल्याण करून

भयाने या हेतूने वेदगळ कलाचार व नवस वगैरे करण्याचा प्रघात कोठे कोठे दृष्टीस पडतो तो गर्हणीय आहे. असल्या कृत्यांनी परमेश्वर खास संतुष्ट होणार नाही ही परमेश्वराची निवळ विटंबना होय!

पवित्र धर्मपुस्तकांतील वचनांचा विपरीत व भलताच अर्थ करून परमेश्वरास आळविण्याची इच्छा करणाऱ्या लोकांचे मार्ग हे याच वेदगळ कोटीत येतात; या विपरीत समजुतीमुळे पूर्वी कशी रणे माजून राहिली होती हें इतिहासावरून दिसून येईल. “ तं मुसलमान हो, नाही तर आम्ही तुझा जीव घेऊं ” याप्रमाणे अवरंगजेब बाहशहाने संभाजी राजास विचारतां, मी मुसलमान होणार नाही असें महाराजांनीं स्पष्ट उत्तर केलें, तेव्हां अवरंगजेबानें महाराजांचे हाल करून त्यांस अति निर्दयपणानें ठार केलें नाहीं काय? या धर्मवेडाच्या लहरीत अवरंगजेबानें हिंदुलोकांचीं पवित्र देवळें मूर्ति यांचा अत्यंत अविचारानें बिध्वंस केला नाहीं काय? व जिजियासारखा चीड उत्पन्न करणारा कर हिंदूवर बसवून त्यांचीं मनें त्यानें प्रक्षुब्ध केलीं नाहींत काय? कोण धर्मवेड हें! या अशा धर्मवेडा-मुळेंच प्रजेचीं मनें बिथरून जाऊन मोगलबादशाही लवकरच लयास गेली! या अक्षम्य धर्मवेडामुळें युरोपांत काय थोडे तंटे झाले आहेत? ट्यूडर व स्टुअर्ट या राजांच्या कारकीर्दीमध्ये तर या धर्मवेडाचा अगदीं कळस जोडून गेला! एका राजानें प्रॉटेस्टंट लोकांचा छळ करावा, दुसऱ्यानें क्यथॉलिक लोकांचा सळो का पळो करावें; असा अत्यंत अनन्वित प्रकार सुरू झाला! सहाव्या एडवर्डच्या कारकीर्दीत क्यथॉलिक लोकांचा छळ झाला; तर मेरीच्या कारकीर्दीमध्ये प्रॉटेस्टंट लोकांची अति निर्दयतेनें कत्तल झाली! गिडले आणि लॅटिमर हे प्रॉटेस्टंट बिशप होते त्यांना तर जिवंत जाळणें!! त्यांना खांबाला डांबून खांबास आग लावून दिली!! कोण घोर क्रूर हें! धर्माच्या बाबतीत असा अनन्वित छळ करणें म्हणजे मनुष्यत्वास खरोखर काळिमा आणणारी गोष्ट नाहीं काय? प्रॉटेस्टंट पंथाहून थोडासा निराळा असा प्यूरिटन पंथ होता, या पंथाच्या लोकांवर तर इतका असह्य जुलूम झाला कीं, ऑक्सरे त्या लोकांनीं देशत्याग केला व

अमेरिकेची वाट धरली!! असो. याप्रमाणे परमेश्वरगाविषयी शुद्ध प्रेम उत्पन्न न होतां, ज्या मनोवृत्तीमुळे परस्परामध्ये तंटे व द्वेष उत्पन्न होऊन लोक एकमेकांचा जीव घेऊं पाहतात, त्या राक्षसी मनोवृत्तीस शुद्ध, निर्लेप, निर्दोष श्रद्धा म्हणतां येईल काय ? ही श्रद्धा नमून अक्षम्य धर्म-वेद आहे! धर्माच्या नांवाखालीं कोण अधर्म हा ? कोणत्या धर्मपुस्तका-मध्ये दुसऱ्याचा छळ करावा म्हणून सांगितलें आहे ? असल्या कृत्यामुळे धर्माची निवळ यत्ना होऊन जाते!

परमेश्वर सर्व सद्गुणांचें निधान असल्यामुळे तो आपल्या दुष्कृत्यास कधीही मदत करणार नाही; परंतु आपण सत्कृत्य करण्यास आरंभ केला तर तें सत्कृत्य परमेश्वराच्या कृपेनें खात्रीनें सिद्धीस जाईल अशी भावना मनांत बाणली पाहिजे. या भावनेमुळे अंगांत उत्साह, धैर्य वगैरे सद्गुणांची अभिवृद्धि होऊन अंतःकरणवृत्ति उत्तम होतान. जे स्वतःची उन्नति करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना परमेश्वर मदत करितो, अशा अर्थाची इंग्रजीत म्हण आहे ती यथार्थ आहे. सत्कृत्यामुळे अंतःकरणांतील सद्गुण जागृत होतात. व सत्कृत्यास परमेश्वराचा पाठिंबा असतो ही भावना त्या जागृत झालेल्या सद्गुणांचा अधिकच उठाव करिते, व त्यामुळे नैतिक उन्नति होत जाते. मोठमोठे कार्यकर्ते पुरुष या भावनेनें प्रेरित होऊनच सत्कृत्ये करित असतात. प्रत्येक महत्त्वाचे कार्यास आरंभ करण्यापूर्वी शिवाजी महाराज आई भवानीचे दर्शन घेऊन जात असत ही गोष्ट ध्यानांत ठेवण्यासारखी आहे. अगोदरच सत्कार्याचा उपक्रम, त्यांत महाराजांसारखा सामर्थ्यसंपन्न व सद्गुणसंपन्न श्रेष्ठ पुरुष, त्यांत पुन्हा परमेश्वरविषयक अलोट श्रद्धा, या तीन गोष्टींचा मिलाफ झाल्यावर, सत्कार्य सिद्धीस जावें यांत काय आश्चर्य आहे ? कर्तव्याला श्रद्धेची जोड असेल तर कर्तव्य निश्चितपणें सिद्धीस जाऊन कर्त्याचें नैतिकसामर्थ्य फार झपाट्यानें वाढत जातें. शिवाजी महाराज व अफझलखान यांच्या भेटीचे वेळची हकीकत रा० रा० कृ० अ० केळसकर यांनी महाराजांचे चरित्रांत सांगितली आहे ती या संबंधांत बोधपर आहे. ती अशी:—“ इकडे

महाराजांनीं पूर्वोक्त प्रकारें सगळा कडेकोट बंदोबस्त केल्यावर स्नान, देव-पूजा आदिकरून नित्यविवि उरकले. नंतर त्यांनीं भवानीचें स्मरण केलें, व हा आणीबाणीचा व केवळ जिवावरचा प्रसंग पार पाडण्याविषयी तिची मनेभावे प्रार्थना केली, ती इतकी सोत्कंठ होऊन केली कीं, भवानी त्याचे अंगांत संचरून येणेंप्रमाणें बोलली 'अरे मला, पिंता करूं नको. यासमयीं तुझ्या पाठीवर मी उभी आहे.' जवळच्या कारभाऱ्यांनीं देवीचे हे शब्द टिपून ठेविले, व अंगांतलें वारें जाऊन ते सावध झाले तेव्हां त्यास तें निवेदन केलें. तें ऐकून त्यांस अधिकच हुरूप आला. सत्कार्याला श्रद्धेची जोड मिळाल्यावर अंगांत हुरूप चढून तें कार्य यशस्वी व्हावें यांत नवल तें कसलें ? ईश्वरविषयक उत्कृष्ट श्रद्धेचा प्रभावच तसा आहे. यासाठींच भगवान् गीतेमध्ये म्हणतात,

मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा ॥

( युद्धध्वज )

“ सर्व कर्मे माझ्या ठायीं अध्यात्मबुद्धीनें अर्पण करून ( युद्ध कर ) ” हें वचन अगदीं अर्थपूर्ण आहे. सर्व कर्मे भगवंताचे चरणीं अर्पण करण्याच्या बुद्धीनें केलीं तर अंतःकरणांतील सद्बुतींचा विकास होऊन मनुष्य निःसंशय उन्नत होत जाईल.

अंतःकरण श्रद्धायुक्त करून, निष्कामबुद्धीनें सत्कृत्य करित गेल्यास शीलाची उन्नति होत जाते असें या गीताप्रणित भागवत धर्माचें रहस्य आहे. या धर्मांमध्ये उत्कृष्ट नीतितत्त्वांचा मोक्षधर्माशीं उत्कृष्ट मिलाफ साधला आहे. त्याचप्रमाणें, ख्रिस्ती धर्म, मुसलमानी धर्म, झोरोअॅस्ट्रियन धर्म, बौद्ध धर्म वगैरे जगांतील उत्कृष्ट धर्मपंथांनीं नीतितत्त्वांचें उत्कृष्ट प्रतिपादन करून सर्वांना नीतीनें वागण्याविषयीं उपदेश केला आहे. धर्म या शब्दांमध्ये मूळ धातु ' धृ ' धारण करणें ' हा आहे, तेव्हां ज्या हितकर बन्धनांच्या योगानें समाजाचें धारण होऊन त्याचें कल्याण होतें अशा बन्धनांचा अंतर्भाव धर्मांमध्ये होतो; ज्या वागणुकीमुळे समाज विस्कळीत न होता, त्याचें योग्य रक्षण होऊन, त्याची उन्नति होत जाते अशा न्याय्य



आचरणाचा धर्मांमध्ये विचार केलेला असल्यामुळे, कोणत्याही उत्कृष्ट धर्मांमध्ये नीतिसिद्धांतांचे यथास्थित विवेचन केलेले असते. शिवाय, या सिद्धांतांचे आविष्करण व त्यांचा पुरस्कार साधुसंतांनी केला असल्यामुळे, सामान्य जनतेची धर्मावर साहजिकच दृढ श्रद्धा बसलेली असते; यासाठी धर्माचा प्रसार करण्याची स्वटपट झाल्यास, त्याच्या पावित्र्यामुळे व त्यावरील दृढ श्रद्धेमुळे, नीतिमत्तेची सर्वत्र अभिवृद्धि होण्यास विलकूल विडंब लागणार नाही. अंतःकरणामध्ये श्रद्धेची ज्योत उत्पन्न झाल्यावर तिच्या प्रकाशामुळे अंतःकरण निर्मळ होऊन ते उन्नत व्हावे यांत काय आश्चर्य आहे ?

---

## प्रकरण ९ वें

# समाजनिर्बंध.

श्रेष्ठ माणसाविषयीं पूज्यभाव उत्पन्न झाला व परमेश्वराविषयीं अंतः-  
करणामध्ये उत्कट श्रद्धा बाणली म्हणजे अंतःकरणांमधील सक्वृत्ति बळा-  
वत जाऊन मनुष्य उन्नत होतो असें मागील प्रकरणांत सांगितलें आहे.  
आतां नीतिमतेवर समाज व समाजनिर्बंध यांचा सामान्यतः काय परि-  
णाम होतो याविषयीं विवेचन करावयाचें आहे.

पहिल्या प्रकरणामध्ये सांगितलेंच आहे कीं, मनुष्य हा समाजांत रहा-  
णारा प्राणी आहे. मनुष्येतर प्राण्यामध्येसुद्धां संगतींत राहण्याची प्रवृत्ति  
दिसून येते; परंतु त्यांचेमध्ये बुद्धिसामर्थ्य नसल्यामुळे त्यांची समाजघटना  
विशेष गुंतागुंतीची नाही. बुद्धिसामर्थ्य नसल्यामुळे त्यांचा आयुष्यक्रम  
अगदीं साधा असून, सुखाचीं साधनें नवीन नवीन उत्पन्न करून, आयुष्य-  
क्रम विशेष सुखकर करण्याचें सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये नाही. परंतु मनुष्याचें  
बुद्धिसामर्थ्य विशेष असल्यामुळे, नवीन सुखसाधनें उत्पन्न करून आयुष्य-  
क्रम अधिक सुखकर करण्याची क्षमता तो करीत असतो. आणि नवीन  
सुखसाधनें उत्पन्न करून आयुष्यक्रम सुखकर करण्यासाठीं समाजांत महणें  
अत्यंत जरूर व सोयीचें असल्यामुळे, सम्राज बनावून त्यामध्ये मनुष्य  
राहूं लागला. याप्रमाणें समाजामध्ये राहण्याच्या स्वाभाविक प्रवृत्तीमुळे व  
त्यापासून होणाऱ्या सुखसोयींमुळे जगांत निरनिराळें सम्राज बनले.

आपल्यासारखेंच दुसऱ्यास सुखदुःख होतें ही जाणीव मनुष्यामध्ये  
असल्यामुळे, नीतिशास्त्रांतील सामान्य सिद्धांतांची ओळख हळूहळू त्यास  
पटत चालली व समाजांतील श्रेष्ठ व बुद्धिमान पुरुषांनी आपल्या उपदे-

शाने व कृतीने या नीतिसिद्धांतांची योग्य व स्पष्ट कल्पना आणून दिल्यामुळे, समाज हळूहळू उन्नत होत गेला. या सामान्य सिद्धांतांची स्पष्ट जाणीव प्रत्येक सुव्यवस्थित समाजामध्ये हल्ली झालेली आहे. दुसऱ्याच्या द्रव्याचा अपहार करणे ही गोष्ट नियम नाही असे आतां कोणी तरी म्हणेल काय ? आपल्या क्षुद्र स्वार्थाकरतां दुसऱ्यास पीडा देणे ही नीतिदृष्ट्या योग्य गोष्ट आहे असे कोण कबूल करील बरे ? आपल्या भुकेचे शमन करण्यासाठीं दुसऱ्या माणसाचा जीव घेण्याचे कृत्य गर्हणीय नाही असे हल्ली कोणास वाटेल ? आफ्रिकेतील अडाणी कॅनिबल लोकांनी प्रवासी मंगोपार्क याची दुर्दशा करून त्याचा जीव घेतला व त्याच्या मांसावर गिवाडासारखा यथास्थित ताव मारला ही गोष्ट ऐकल्याबरोबर आपल्या अंगावर शहारे येत नाहीत काय ? मत्स्यबुद्धि त्याज्य आहे असे कोणता सुज्ञ मनुष्य म्हणणार नाही ? धैर्य, विनय, क्षमा परोपकार वगैरे गुण हे सद्गुण आहेत असेच कोणीही म्हणेल. सारांश नीतिदृष्ट्या बऱ्यावाईट गोष्टी कोणत्या आहेत याबद्दल समाजामध्ये निश्चित कल्पना प्रचलित असतात व त्यामुळे समाजामध्ये एकप्रकारचे नैतिक वातावरण उत्पन्न होते व त्यामध्येच राहून प्रत्येक मनुष्य आपल्या नैतिक जीविताचे धारण व रक्षण करित असतो.

सनाजांतील नैतिक वातावरणामध्ये प्रत्येक मनुष्य वाढत असल्यामुळे प्रचलित नैतिक कल्पनांचा ठसा प्रत्येक मनुष्याच्या हृत्पटलावर उमटला असतो; या नैतिक कल्पना प्रत्येक मनुष्याचे मनामध्ये प्रतिबिंबित होतात. हा सर्वसाधारण अमूल्य ठेवा असून, या अमूल्य ठव्याचा फायदा सर्वासच होत असतो. याप्रमाणे, समाजामध्ये नैतिक कल्पना प्रचलित असल्यामुळे, बरेवाईट कृत्याची परीक्षा समाजाकडून विनम्रच होते; व सत्कृत्याबद्दल पसंती व दुष्कृत्याबद्दल नापसंती समाज हा नेहमी दाखवित असतो. यासाठींच श्रीसमर्थ रामदास स्वामी म्हणतात.

जनीं नियम ते सर्व सांडीनि यावे ।

जनीं बंध ते सर्व भयें करावे ॥

“समाजापध्ये जें कृत्य निंघ मानिलें जातें तें करूं नये; व जें योग्य आहे अने मानिलें जातें तें कृत्य अंतःकरणपूर्वक करित असावें.” ही उक्ति यथार्थ आहे. समाजामध्ये ज्या गोष्टी वाईट अशा ठरल्या जातात त्या त्याज्यच होत, व ज्या वंद्य समजल्या जातात त्या ग्राह्य होत.

वर लिहिल्याप्रमाणें समाजाची संस्कृत्याबद्दल पसंती व दुष्कृत्याबद्दल नापसंती असल्यामुळें, मनुष्याच्या शिलावर समाजाचा फारच हितावह परिणाम होत असतो. प्रत्येक मनुष्य हा समाजाचा एक घटकावयव असल्यामुळें, लोक काय म्हणतील इकडे लक्ष देणें त्यास जरूर असतें, व लोक नांवें ठेवितील या भीतीमुळें, मनुष्य अनीतीचें वर्तन करण्यास सहसा धजत नाही. लोकापवादाच्या भीतीमुळें आपली वर्तणूक चोख ठेवण्याची खटपट बहुधा प्रत्येक मनुष्य करित असतो. मनुष्य हा एकटा फटिंगे नसून समाजाशी त्याचा अत्यंत निकट संबंध आहे; व त्याचा आयुष्यक्रम सुखावह होण्यास हरएक बाबतीत तो समाजाच्या मदतीवर अवलंबून असतो; यासाठीं समाजाची नापसंती होईल अशी वागणूक करणाला सहसा त्याची छाती होत नाही. याप्रमाणें अनीतीपासून परावृत्त करून नीतिमत्तेचें रक्षण करण्याचें उत्कृष्ट कार्य समाज आपल्या जरबेनें फार नेटानें करित असतो. सामान्यतः लोकापवादाच्या भीतीमुळें मनुष्य आपल्या अब्रूचें रक्षण करण्याविषयीं फार जपत असतो. केव्हां केव्हां मरणाचे आपत्तीपेक्षां दुष्कीर्ति दुःसह आहे अशा प्रकारचे विचार सामान्य माणसाचे मनामध्ये येत नाहींत काय ?

“ न भीतो मरणादस्मि । केवलं दूषितं यशः ॥ ”

“मरणाची भीति मला नाहीं; फक्त अब्रू खराब झाली आहे” असें भ्रूच्छकटिक नाटकामध्ये चारुदत्त म्हणतो तें यथार्थ आहे. भगवान् गीतेमध्ये अर्जुनास म्हणतातः—

संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ”

“दुष्कीर्ति म्हणजे संभावित पुरुषाला मरणापेक्षांही मरण होय.” खरोखर लोकापवादाचा वचक मनावर फार मोठा असतो. त्याचप्रमाणें

लोकांनी आपल्यास चांगले म्हणावे अशी इच्छाही सामान्यतः प्रत्येक मनुष्यास असते, व आपला लौकिक वाढावा अशी इच्छा असल्यामुळे, तो वाढविण्याकरितां मनुष्य नेहमीं खटपट करित असतो. सारांश, लोकनिंदेच्या भीतीमुळे मनुष्य अनीतीच्या कृत्यापासून परावृत्त होत असतो व लौकिकाच्या चाढीमुळे तो सत्कृत्य करण्यास प्रवृत्त होतो; याप्रमाणे समाजनीतीचा मनुष्याचे वर्तनावर दुहेरी परिणाम होत असतो.

वर लिहिल्याप्रमाणे सामान्य जनांवर समाजनीतीचा दुहेरी परिणाम होत असतो ही गोष्ट खरी; परंतु दुर्जनांवर या समाजनीतीचा काय परिणाम होणार आहे? आपला लौकिक वाढावा अशी त्यांना इच्छा कोठून असणार? लौकिकाची चाढ नसल्यामुळे, ते लोकापवादास बिलकुल भीक घालीत नाहीत, व अनीतीचा अवलंब करण्यास दिवसानुदिवस ते जास्तच उद्युक्त होतात. ज्याला जनलज्जा नाही त्याला मनलज्जा कोठून असणार? तथापि दुर्जनांवर सुद्धा समाजाचा थोडाबहुत तरी वचक असतोच, व त्यामुळे सामान्य माणसांचा आयुष्यक्रम सुखकर होतो. चोराने एकाद्या माणसाला लुबाडण्याचे मनांत आणिले तरी त्याला आपला हेतु साध्य करून घेण्यासाठी किती तरी सावधगिरी ठेवावी लागते! कोणी पाहील काय, कोणी धरील काय, अशी भीति सदैव त्याचे मनांत वाटत नाही काय? समाजाचा याप्रमाणे वचक नसता तर जगांत किती तरी अन्याय झाले असते? मनुष्याच्या अनीतिप्रवर्तक प्रकृतिधर्माला योग्य आळा घालण्याचे काम समाज फार जोराने करित असतो; म्हणून जगांतील बरेचसे अन्याय टळतात.

समाजाचा सामान्य जन्तेवर दाब असल्यामुळे नीतिमत्तेचे रक्षण करण्याचे महत्त्वाचे काम समाज करित असतो ही गोष्ट खरी; परंतु हे काम समाजाच्या दडपणामुळे आपोआपच होत असते. त्यासाठी विशेष खटपट करावी लागत नाही. परंतु याशिवाय सार्वत्रिक नीतिमत्तेची अभिवृद्धि करण्यासाठी समाजास पुष्कळ महत्त्वाच्या गोष्टी करावयाच्या असतात. समाजाची संघटितशक्ति फार मीठी असते; व या शक्तीचा योग्य विनि-

योग करून सार्वत्रिक नीतिमत्तेची अभिवृद्धि समाजानेच करावयाची असते. तेव्हां ही अभिवृद्धि करण्यासाठी समाजाने मुख्यत्वेकरून काणत्या उपायांची योजना करणे जरूर आहे याबद्दल आतां विचार करूं.

सार्वत्रिक नीतिमत्तेची अभिवृद्धि करण्याचा मुख्य उपाय म्हणजे शिक्षण होय. शारीरिक शिक्षण, बौद्धिक शिक्षण व नैतिक शिक्षण असे शिक्षणाचे तीन प्रकार आहेत असें मागे शिक्षण प्रकरणांत सांगितलेंच आहे. शिक्षणाच्या योगानें शरीर, मेंदू व अंतःकरण या सर्वांची उन्नति झाली पाहिजे. शरीर मजबूत व मेंदू तरतरीत राहून अंतःकरणवृत्ति उन्नत होत जातील अशा प्रकारची शिक्षणपद्धति समाजामध्ये सुरू होऊन तिचा सार्वत्रिक फैलाव होईल अशी तजवीज व्हावयास पाहिजे. शिक्षणाची व्यवस्था नीट ठेवणे हें काम एकट्यादुक्त्याचें नाहीं; या कामास समाजाची मदत पाहिजे. उत्तम प्रकारचें शिक्षण देऊन समाजांतील नैतिक वातावरण शुद्ध केले पाहिजे. नैतिक शिक्षणाच्या अनास्थेमुळे समाजांतील नीतिमत्तेचा न्हास होऊन तो समाज झपाट्यानें स्वालावत जातो.

प्रत्येक नागरिक हा समाजाचा घटकावयव आहे; व समाजाचा एक घटकावयव या नात्यानें नागरिकाचें कर्तव्यही फार जबाबदारीचें आहे. व्यक्तीचे हितापेक्षां समाजाचें हित साधणें हें अधिक श्रेयस्कर आहे. अशी प्रत्येक नागरिकाची दृढ समजूत शिक्षणाच्या योगानें झाली पाहिजे. व्यक्तीचें हित साधणें हें अधिक श्रेयस्कर आहे. अशा समजूतीनें नागरिक दारुं लागले तर समाज स्वालावत जाऊन अखेर समाज व व्यक्ति या दोहोंचेंही नुकसान होईल, 'पोट आणि अवयव' ही कल्पित गोष्ट महशूरच आहे. एकदां हातपाय इत्यादि अवयव पोटावर रुसले व म्हणूं लागले कीं, आम्हीं मोठे श्रम करून मिळवावें आणि या पोटांनें रिकामें बसून खावें, हें रास्त नाहीं. हात म्हणाले इतःपर पोटाकरितां आम्ही कोणत्याही कामास बोट लावणार नाहीं. पाय म्हणाले, पोटाचें ओझे आजपर्यंत आम्ही वाहात आलों, तें आतां वाहणार नाहीं. हें त्यांचें बोलणें ऐकून पोट म्हणालें, बाबांनो, तुम्ही असें वेडेपण करूं नका. जें करणें तें विचारपूर्वक करा.

तुम्ही मला जें काय आणून देतां तें मीच मात्र भोगितों असें नाहीं, तर तुमच्या सर्वांच्या पोषणासाठीं मी जिकडे तिकडे तें वांटून देतो. अशी त्यानें त्यांची पुष्कळ समजूत केली पण ती फुधट गेली. शेवटीं अवयवाकडून पोटास कांहीं मिळेनासें झाल्यामुळे पोटा अगदीं शुष्क होऊन शरीराचा अस्थिपंजर मात्र उरला. पोटाकडून अवयवांचें पोषण न झाल्यामुळे तेही अशक्त झाले. शेवटीं शरीर क्षीण होत जाऊन नाश पावले— ( मराठी ऋषिक चौथे पुस्तक ). वरील गोष्टींत लिहिल्याप्रमाणें पोटाची आचळ सुरू झाली तेव्हां हस्तपादादि इंद्रियें दुर्बल होत चाललीं; त्याचप्रमाणें समाजाचे कन्याणाकडे दुर्लक्ष झालें म्हणजे त्यांतील पटकावयवांचा नाश व्हावा हें निःसंशय आहे. यासाठीं समाजाच्या कल्याणाची अभिवृद्धि करण्याकडे नागरिकांच्या अंतःकरणाची प्रवृत्ति होईल अशा प्रकारचें नीतिशिक्षण त्यांना मिळावयास पाहिजे. स्वतःचें हित साधण्याविषयी प्रयत्न करूं नये असें नाहीं. परंतु वैयक्तिक व कौटुंबिक हित हें समाजाच्या हितापेक्षां कमी दर्जाचें आहे व समाजाच्या हितामध्ये वैयक्तिक व कौटुंबिक हिताचा अंतर्भाव होतो. अशी नागरिकांची समजूत शिक्षणाच्या योगानें पटविली पाहिजे. समाज खालावत चालला म्हणजे व्यक्तीचा व कुटुंबाचा योगक्षेम बरोबर चालत नाहीं.

शिक्षणाची योग्य तजवीज झाली म्हणजे मिळालेल्या शिक्षणाच्या योगानें मनुष्य उत्कृष्ट नागरिक होतो, व समाजांतील जबाबदारीचीं कामे करण्यास तो लायक होतो; आणि ही जबाबदारीचीं कामे नागरिकांकडून करून घेण्याची योग्य तजवीज झाली म्हणजे या श्रेष्ठ कर्तव्यामुळे त्याच्या अंतःकरणवृत्ति उन्नत होऊन सर्व समाजाचें कल्याण होईल.

नागरिकांच्या नीतिमत्तेचा ज्हास न होतां त्यांच्या नीतिमत्तेचें रक्षण व्हावें, यासाठीं समाजाची सांपत्तिक स्थिति चांगली राहिल अशी तजवीज होणें अत्यंत जरूर आहे. संपत्ति ही साध्य नसून ती साधन आहे असे पाहिल्या प्रकरणांमध्ये सांगितलेंच आहे; परंतु मनुष्याचा योगक्षेम व्यवस्थित रीतीनें चालावा यासाठीं संपत्तीची नेहमीं जरूर आहे. सांपत्तिक

स्थिति खाऊवत चालली म्हणजे योगक्षेम नीट चालेनासा होतो, व योग-  
क्षेम नीट चालेनासा झाला म्हणजे 'वभुक्षितः किं न करोति पापम्' या  
वचनाप्रमाणे सामान्यतः सद्गुणांचाही न्हास होत जातो; माणसामाणसांमध्ये  
परस्पर फुमवाफुसवीच; व लबाडीचा प्रकार हलू हळू सुरू होऊन अंतः-  
करणांतील सद्बुद्धि पार लोपून जातात ! देशाच्या संपात्तेक स्थितीचा या-  
प्रमाणे मनुष्याच्या नीतिमत्तेशी संबंध असल्यामुळे, अर्थशास्त्राने उगवि-  
लेल्या सामान्य सिद्धांतांची नीट ओळख पटून त्यांची योग्य अंमलबजा-  
वणी झाली तर देशाची संपात्ते कायम राहिल व त्यामुळे नागरिकांच्या  
नीतिमत्तेचा न्हास हाणार नाही; परंतु समाज जसजसा द्रिद्री होत जाईल  
तसतशी नीतिदृष्ट्या त्याची हानि होत जाईल ! यावरून संपत्तीची वाढ  
होत चालली म्हणजे त्याबरोबर सार्वत्रिक नीतिमत्तेची वाढ होत जाईल  
असे अनुमान करणे चुकीचे होईल; परंतु, शरीरामध्ये रक्ताचा योग्य पुग-  
वठा नसला म्हणजे शरीर क्षीण होत जाते, त्याप्रमाणेच, समाजामध्ये  
संपत्तीचा भरपूर पुगवठा नसेल तर मात्र त्या समाजाचा नैतिक न्हास  
होत जाईल !

नागरिकांच्या नीतिमत्तेचा न्हास न होता त्यांच्या नीतिमत्तेचे रक्षण  
व्हावे, यासाठी समाजांतर्गत कारभारामध्ये उत्तम शिस्त, उत्कृष्ट व्यवस्था  
व योग्य निर्बंध असणे ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे, व याप्रकारची  
शिस्त, व्यवस्था व निर्बंध प्रत्येक सुव्यवस्थित समाजामध्ये असतातही.  
समाजांतील कारभार व्यवस्थित नसला तर मानवी प्रकृतीमधील क्षुद्र  
प्रकृतिधर्माचा उठाव होण्यास वाव सांपडतो, व या मिळालेल्या सवलती-  
मुळे या क्षुद्र प्रकृतिधर्माचा वरचेवर उठाव होत गेला म्हणजे मनुष्याची  
नीतिमत्ता बिघडते; यासाठी संप्रजान्तर्गत हरेक महत्त्वाच्या बाबीमध्ये  
योग्य व हितकर निर्बंध घालून दिले व त्या निर्बंधांचे योग्य परिपालन  
होत गेले म्हणजे नीतिदृष्ट्या फार हितावह परिणाम होतो. शिवाजीमहा-  
राजांनी महाराष्ट्रामध्ये राज्यस्थापना केली तेव्हा सर्व कारभार व्यवस्थित  
व सुरळीत चालावा म्हणून राज्यांतील महत्त्वाच्या बाबींची त्यांनी योग्य



व हितकर विभागणी करून त्या बाबी निरनिराळ्या अंमलदाराकडे सोपविल्या होत्या, व या 'अष्टप्रधानी' राज्यव्यवस्थेमुळे बरेच दिवसपर्यंत राष्ट्रंतील कारभार उत्तम प्रकारे चालत होता; व महाराजांनी घालून दिलेल्या शिस्तीप्रमाणे व निर्बंधांप्रमाणे कारभार चालला असता तर पेशवाईमध्ये जो पुढे घोंटाळा माजला तो माजला नसता; कारण या हितकर निर्बंधांचा अनादर व अतिक्रमण झाल्यामुळे राज्यव्यवस्थेचे विस्तृत व उदार स्वरूप जाऊन तिचे स्वरूप फार संकुचित होऊन गेले. वर लिहिल्याप्रमाणे हकीगत महाराष्ट्रांतील प्रसिद्ध इतिहासकार कै० न्यायमूर्ति रानडे यांनी आपल्या इतिहासांत दिली आहे.

समाजामध्ये नागरिकांच्या शिक्षणाची योग्य तजवीज झाली; व समाजाची सांपत्तिक स्थिति सुधारत जाऊन समाजान्तर्गत हरएक बाबींमध्ये शिस्त व व्यवस्था सुरू झाली; तथापि, गांव तेथे म्हारवडा असावयाचा, या न्यायाने दुर्जन हे समाजामध्ये असावयाचे हे निश्चित आहे. मानवी प्रकृतीमधील तामसवृत्तीचा उठाव झाल्यामुळे दुष्कृत्य करण्याची प्रवृत्ति कांहीं माणसांमध्ये उत्पन्न व्हावी हे साहजिक आहे. आपल्या स्वार्थबुद्धीला वाव देऊन समाजाची शांति व सुरक्षितपणा नष्ट करून टाकणारे नीतिभ्रष्ट लोक हे समाजामध्ये थोडेबहुत असणारे हे उघड आहे; यासाठी असल्या लोकांच्या मनावर चांगला वचक बसून त्यांना अनीतीच्या मार्गापासून परावृत्त करण्याकरितां सक्त व कडक निर्बंधांची योजना होऊन, त्यांची योग्य अंमलबजावणी व्हावयास पाहिजे. याप्रमाणे प्रत्येक सुद्यवस्थित समाजामध्ये असे निर्बंध आहेतही. अपराध केल्यास शिक्षा मिळते अशा प्रकारचा धाक कुमार्गगामी माणसास वाटला म्हणजे त्याच्या पापबुद्धीला थोडाबहुत तरी आळा बसण्याचा संभव आहे.

सारांश, 'मन्मतिदरिंत न शिरे क्लोप-मतंगज विवेक-हरि जागे ॥'  
या कवि-श्रेष्ठ मोठोपंतांच्या उक्तीप्रमाणे, अनीतीच्या वर्तनावर समाजाचा कडक पाहारा असल्यामुळे नागरिकांची नीति न बिघडता तिचे रक्षण होण्यास समाजाची फार मोठी मदत होत असते; याशिवाय समाजातील

नागरिकांना योग्य शिक्षण देऊन त्यांच्या नीतिमत्तेची अभिवृद्धि करावयाची, व समाजामध्ये शिस्त व व्यवस्था ठेवून व ऋटक निर्बंधांची योजना करून नागरिकांच्या नीतिमत्तेचे रक्षण करावयाचे, असे हे महत्वाचे काम समाजाकडून योग्य रीतीने बजावले गेले म्हणजे नागरिकांची व सर्व समाजाची नैतिक उन्नति निःसंशय होईल.

---

## प्रकरण १० वे

# काहीं शंकांचा खुलासा.

नीतिमत्तेशीं मुख्यत्वेकरून ज्या ज्या गोष्टींचा संबंध येतो त्या त्या गोष्टींबद्दल मागील प्रकरणांमध्ये विवेचन केलें आहे. त्या विवेचनामधील काहीं शंकांचा खुलासा करणें जरूर वाटल्यावरून त्यासंबंधानें या प्रकरणामध्ये विचार करावयाचें योजिलें आहे. कोणत्याही विषयाचें व्यवस्थित विवेचन करावयाचें म्हणजे त्यासंबंधानें ज्या शंका उत्पन्न होण्याचा संभव आहे त्यांचाही थोडाबहुत विचार करावा लागतो. कोणत्याही विषयाचें रहस्य त्यासंबंधानें उत्पन्न होणाऱ्या आक्षेपांचें निरसन झाल्याशिवाय मनास नीट पटत नाही. असो.

शंका पहिली:—केव्हां अशी शंका घेण्यांत येते की, नीतीची वागणूक कोणती व अनीतीची वागणूक कोणती यासंबंधानें ठाम व निश्चयात्मक सिद्धांत ठरवितां येत नाहींत; एका कालांत जी वागणूक नीतिदृष्ट्या बरी वाटते तीच दुसऱ्या कालांत बरी अशी ठरत नाहीं; एका समाजामध्ये जी वागणूक नीतिदृष्ट्या बरी ठरते तीच दुसऱ्या समाजाच्या दृष्टीने बरी ठरतेच असा नियम नाहीं; किंबहुना, तोच समाज जसजसा सुधारत जाईल तसतशा त्याच्या नैतिक कल्पनाही हळू हळू बदलत जातात; सारांश, नीतिविषयक सिद्धांत अनिश्चित असल्यामुळे, त्यांच्याबद्दल विशेष विचार करण्यांत फारसा अर्थ नाहीं. या शंकेचें उत्तर पहिल्या व नवव्या प्रकरणामध्ये थोडक्यांत देण्यांत आलेंच आहे. सर्व सुसंस्कृत समाजांमध्ये नीतिमत्तेशेसंबंधानें सामान्य सिद्धांत हल्लीं ठरून गेलेले आहेत. सान्दी स्थितीत असलेल्या समाजांमध्ये नैतिक कल्पना वेगळ्या असूं

शकतील; प्रवासी मंगोपार्क याम रानट्टी ऑफ्रिकन लोकांनी पकडून त्याचे मांसावर त्यांनी चांगली चैन उडविली ही हकीकत मागे सांगितलीच आहे; परंतु ज्या समाजांमध्ये याप्रमाणे पशुतुल्य वागणूक पहावयास मिळेल असे समाज सुदैवाने हल्लीं क्वचित्च असतील ! आपली भूक शमविषयाकरितां मनुष्याची हिंसा करणे ही गोष्ट कोणता समाज हल्लीं चांगली म्हणेल ? ती सर्वत्र निंद्यच मानिली जाईल. परद्रव्यापहार करणे ही गोष्ट सर्वत्र निंद्यच मानली जाते. गीतेंत म्हटलें आहे:—

दातव्यमिति यद्दानं । दायतेऽनुपकारिणे ॥

देशे काले च पात्रे च । तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ १

“ दान करणे आपलें कर्तव्य आहे अशा बुद्धीने योग्य स्थल, काल व पात्र यांचा विचार पाहून आपल्यावर उपकार न करणाऱ्यास जें दान देतात तें सात्त्विक म्हटलें आहे. ”

या उत्कीप्रमाणें देश, काल व पात्रता पाहून परोपकार करणे ही गोष्ट कोण वंद्य मानणार नाही ? आपल्या मुलास राज्यप्राप्ति व्हावी म्हणून रामासारख्या थोर विभूतीस ज्या मत्सरबुद्धीमुळें अरण्यवास पतकरावा लागला त्या कैकेयीच्या मत्सरबुद्धीला कोण नावें ठेवणार नाही ? असल्या वागणुकीला सर्वत्र नाकच मुरडणार ! सारांश, समाजांतील महात्म्यांची श्रेष्ठ वर्तणूक व उदात्त वचने व स्वतःचा अनुभव यांच्या योगानें सुसंस्कृत समाजांतील प्रत्येक मनुष्याची सदसद्विवेकबुद्धि पुरेशी तीक्ष्ण झाली असून मनुष्य आपला मानवी स्वभावास आतां चांगला ओळखूं लागला आहे. सद्गुण कोणते व दुर्गुण कोणते यांबद्दलची ओळख पटण्यास आपल्याला कितीशी अडचण पडते बरें ? सज्जन व दुर्जन यांची निवड करण्यास आपल्यास कितीसे अवघड जातें ? सज्जनांचा द्वेष करणारे दुर्जनसुद्धा त्यांचे चांगुलपणाबद्दल तारीफ करित असतात असें पुष्कळ वेळां आपल्या पहाण्यांत येत नाही काय ? दुष्टलोक सुद्धा आपल्या कृत्याच्या हिडिस-पणामुळें कधीं कधीं पस्तावलेले दृष्टीस पडत नाहींत काय ? ज्याच्यामध्ये अनेक सद्गुण एकवटलेले आहेत अशा शिवाजी महाराजांसारख्या थोर

भिभीलीला लोक देवाप्रमाणें मानतात कीं नाही? मनुष्याचें अंतःकरण शुद्ध आहे अथवा अशुद्ध आहे, तें सद्विकारप्रेरित आहे अथवा दुर्बिकारप्रेरित आहे, याबद्दलचें बरोबर निदान करण्यास मुळींच अडचण पडत नाही.

म्यां आपुल्या चावुनि शुद्ध दति ।

चाखोनि घे मी शिवतें पदातें ॥

याप्रमाणें श्रीरामचंद्रास उद्देशून बोलणाऱ्या भिल्लीणीला शुद्धभावामुळ व्यवहार कळला नाही असें एक वेळ म्हणता येईल; परंतु प्रभु रामचंद्राविषयीं तिचें अंतःकरण शुद्ध व प्रेमळ होतें असेंच म्हणावें लागेल! मनुष्य सुरूप आहे अगर कुरूप आहे हें ओळखणें फारसें कठीण नाही; त्याचप्रमाणें, अंतःकरणवृत्ति शुद्ध अगर अशुद्ध आहेत हें ओळखणें विशेष अवघड नाही. अंतःकरण गंगाजळासारखें शुद्ध व स्वच्छ आहे किंवा डबक्यांतील घाणेरड्या पाण्याप्रमाणें तें अशुद्ध व घाणेरडें आहे हें कळण्यास कसली अडचण आहे? व यांत अनिश्चितपणा तो कसला असावयाचा? मनुष्य दुर्वर्तन करण्यास प्रवृत्त होतो याचें कारण त्याला बऱ्यावाईट वर्तणुकीची जाणीव नसते हें नव्हे, तर आपल्या सद्बुद्धीला मार्गें सारून बेपरवाईनें जाणूनबुजून तो अनीतीचा अवलंब करतो.

शंका दुसरी:—केव्हां केव्हां अशा शंका घेण्यांत येते कीं, नीतिविषयक सिद्धांत बोलण्याला मोठे गोड व सोपे आहेत, परंतु त्याप्रमाणें प्रत्यक्ष वर्तन करणें हें काम फार दुर्बट आहे.

परोपदेशे पांडित्यं । सर्वेषां सुकरं नृणां ।

धर्मे स्वयमनुष्ठानं । कस्यचिद्धि महात्मनः ॥ १

### —सभातरंग

“दुसऱ्याला उपदेश करणें हें सर्वांस सोपें आहे; परंतु त्याप्रमाणें स्वतः वर्तन करणें हें एकाद्याच महात्म्याला साधतें.” मनुष्याचे प्रकृतिधर्म जबरदस्त असल्यामुळे त्यांचें योग्य नियमन करून नैतिक उन्नति साधण्याचें काम कठिण असल्यामुळे, त्या कामांत प्रयत्न करण्यापासून

कितीसा फायदा होणार आहे ? सूर्यचिंब धरण्याकरितां फक्त मारुतीनेच उडी मारावी ! दुसऱ्यानें त्या फंदांत कशाला पडावें.

“ प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्धाहुरिव वामनः ॥ ”

“ उंच माणसाच्या हाताला येणाऱ्या फळानाठीं लोभानें उंच हात करून तें घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जामुनाप्रमाणें ( माझी स्थिति आहे ) ” या कालिदासाच्या उक्तिप्रमाणें उंच असलेलें फळ तोडण्यासाठीं धडपड करणाऱ्या जामून माणसाची ज्याप्रमाणें हास्यास्पद स्थिति होते त्याप्रमाणेंच नैतिक सिद्धांतांप्रमाणें प्रत्यक्ष वर्तणूक करणाऱ्या माणसाची स्थिति होते ! इसापनीनीमधील ‘ कोल्हा आणि द्राक्षें ’ या गोष्टीतील कोल्हानें द्राक्षें फार उंच असल्यामुळें तीं आंबट आहेत असें म्हणून पळ काढला; त्याचप्रमाणें, नीतितत्त्वे उंदर असलीं तरी त्यांना प्रत्यक्ष कृतीचें स्वरूप देण्याचें काम अवघड असल्यामुळें, त्या बाजूचा प्रयत्न सोडून देणें हें फार बरें ! याप्रमाणें आक्षेप घेण्यांत येतो; परंतु हा आक्षेप बरोबर नाही. पर्वताच्या उच्च शिखरावर एकदम उडी मारण्याची हांव धरिली म्हणजे सर्वच डाव फसतो; शिखरावर जाऊन पोंचण्यास हळूहळूच प्रयत्न केला पाहिजे. त्याचप्रमाणें, नैतिक उन्नतीच्या श्रेष्ठ पायरीस पोंचण्यासाठीं हळूहळूच प्रयत्न झाला पाहिजे. काम अवघड असलें म्हणजे तें अशक्य असतें असें नाही; मात्र तें साध्य करून घेण्यासाठीं दृढ निश्चय व दीर्घयोग या गुणांची अत्यंत जरूरी असते. अवघड कार्य साध्य करून घेण्याचा प्रयत्न आर्जावात सोडून देणें केव्हांही इष्ट होणार नाही. काम दुष्कर असल्यामुळें तें अजीवात सोडून दिल्यास आपल्यावर कमकुवतपणाचा व नामर्दपणाचा आरोप येईल ! व आपण अक्षम्य अपराध केला असें होईल !

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः ।

“ कार्यांत विघ्न येईल या भयानें जे कामास आरंभ करीत नाहींत ते अधम कोर्टींतील लोक होत ” ही कवि भर्तृहरिची उक्ति यथार्थ आहे. कार्याच्या कठिणपणामुळें आपण कार्याला आरंभच न करूं तर स्वरोस्वर आपल्याला आपण अगदीं हलक्या कोर्टीत नेऊन बसवूं !

शंका तिसरी:--आपलें शील कायम ठेवून जगांत वागण्याचें काम मोठें कठीण झालें आहे. सर्वांवितालच्या परिस्थितीचा विचार करिता श्रेष्ठ नीतितत्त्वांचा अवलंब करून त्याप्रमाणें वागण्याचा प्रयत्न केल्यास आपण आपलें नुकसान करून घेऊं. मामत्या डोक्यावरील पागोटें घेऊन जाऊं लागला तरी त्यास प्रतिकार न करितां स्वस्थ बसणें म्हणजे त्याच्या दुष्कृत्यास उत्तेजन देऊन आपण विनाकारण नुकसान करून घेणें नव्हे काय ? जगामध्ये बऱ्यावाईट माणसांहीं प्रत्येकाचा नेहमीं संबंध येत असल्यामुळें “ दिवर्लं दुःख परानें उसनें फेडूं नयेचि सोसावें ” हा उपदेश आत्मघातास कारण नाही का होणार ? या आत्मघाताच्या कृत्यास कोणी सत्कृत्य म्हणेल काय ? या कृत्यास कोणीही दुष्कृत्यच म्हणेल ! व ज्या मनोवृत्तीमुळें याप्रमाणें दुष्कृत्य घडतें त्या वृत्तीला सद्बृत्ति कोण म्हणेल ? सारांश व्यवहाराचा व नीतितत्त्वांचा मेळ विलकल बसत नाही, व परिस्थितीच्या दृष्टीनें पाहतां, नीतितत्त्वे व्यवहार्य नाहीत, याप्रमाणें कधीं कधीं आक्षेप घेण्यांत असतो. या आक्षेपाचा विचार केल्यास दिसून येईल कीं सामान्य नीतितत्त्वांबद्दलच्या गैरसमजुतीमुळें हा आक्षेप उत्पन्न होतो. नीतिमत्ता म्हणजे दौर्बल्य नव्हे; व सत्कृत्याचा परिपोष करणाऱ्या सर्व गुणांचा नीतिमत्तेमध्ये अंतर्भाव होतो ही गोष्ट विसरली जाते. वर आयेंत लिहिल्याप्रमाणें थोड्याशा सोशीकपणानें व शांतीनें व्यवहारांत पुष्कळ कार्यभाग होतो असें केव्हां केव्हां दिसून येतें. खून करण्यास प्रवृत्त झालेल्या इसमावर दया केल्यामुळें त्याची दुष्टबुद्धि नष्ट झाली अशी हकीगत गौतमबुद्धाचे चरित्रामध्ये आहे. दयनें क्रौर्याला जिंकवें असें बुद्धाचें वचन आहे, तथापि दया, सहनशीलता वगैरे सद्गुण परिस्थितीमुळें दुर्गुणांप्रमाणें हानिकारक होतात तेव्हां त्यांचा अवलंब करणें श्रेयस्कर होणार नाही, दूध अमृतासारखें गोड आहे, परंतु तापानें आजारी असलेल्या माणसास तें वाईटच आहे. दुधाच्या गोडीमध्ये केव्हांच फरक पडत नाही; फक्त परिस्थितीमुळें तें वेळेनुसार अग्राह्य ठरेल इतकेंच काय तें. यासाठींच श्रेष्ठ पुरुष व्यवहारांत केव्हां केव्हां कडकपणाचा व कठोरपणाचा आश्रय करीत असतात. उत्तररामचरितामध्ये कवि म्हणतो:—

बजादपि कठोरणि । मृदूनि क्मुमादपि ॥  
लोकोत्तराणां चेतांसि । को हि विज्ञानुमहति ॥ १

—भवभूति

“ श्रेष्ठ पुरुषांचें अंतःकरण वेळेनुसार वज्रापेक्षां कठोर बनतें व केव्हां फुलापेक्षांही मृदु होतें. लोकोत्तर पुरुषांचें अंतःकरण जाणण्यास कोण योग्य आहे अरें ? सुपरिणामाकडे दृष्टि देऊन श्रेष्ठ पुरुष विचारपूर्वक कठोरपणाचा आश्रय करित असतात. सत्कृत्य शेवटास नेण्यासाठी कडकपणाची जरूरी असल्यामुळे, ते प्रसंगानुसार कठोर बनतात. सुईच्या अग्राएवढी सुद्धां भूमि कौरव पांडवांना देईनात; तरी सुद्धां संग्रामाचा अनर्थ टळावा म्हणून श्रीकृष्ण शिष्टाईस गेले; परंतु त्या शिष्टाईस कौरव मुळींच भीक घालीनात, तेव्हा न्यायाचें रक्षण करण्यासाठी अखेर कठोरपणाचें अवलंबन करून संग्राम सुद्ध करावा लागला; तसेंच सीतेस परत देण्याविषयी श्री रामचंद्रांनी सुद्धां अंगदास शिष्टाई करण्यासाठी रावणाकडे पाठविलें होतें, परंतु त्याच्या शिष्टाईचा कांहीं उपयोग होईना, तेव्हां दयाळू रामचंद्र न्यायाचें रक्षण करण्यासाठी संग्रामास प्रवृत्त झाले. गीतेमध्ये म्हटलें आहे:—

परित्राणाय साधूर्ना । विनाशाय च दुष्कृताम् ॥  
धर्मसंस्थापनार्थाय । संभवामि युगे युगे ॥ १

“ साधूंचें रक्षण करण्यासाठी व दुष्टांचा नाश करण्यासाठी आणि धर्मसंस्थापनासाठी मी युगायुगामध्ये जन्म घेतों. ” दुर्वृत्तींचा नाश करण्यासाठी व सद्बुत्तींचा उद्दय करण्यासाठी दयाळू परमेश्वर सुद्धां वेळोवेळीं अवतार घेतात ! गो-ब्राम्हणांचें अन्यायापासून रक्षण करण्याचा उदात्त हेतू मनांत धरूनच शिवाजी महाराजांनीं सभोवतालच्या दुःस्थितीचा नाश करण्यासाठी केव्हां केव्हां कडकपणाचें अवलंबन करून सत्कृत्य शेवटास नेलें ! परंतु या कडकपणाचा उगम दयेपासून होत नाही काय ? सारांश, एकंदर परिस्थितीचा पूर्ण विचार करतां, जें कृत्य परिणामी कल्याणकारक होतें तें शेवटास नेण्याकरितां

१६ शीळ आणि नीतिमत्ता



जरूर अशा सर्व गुणांच्या अंतर्भाव नीतिमत्तेमध्ये होतो; कारण हे गुण सत्कृत्याचा परिपोष करितात.

शंका चौथी:—चित्तवृत्ति स्थिर व शांत ठेवून कर्तव्य करित गेल्यास नैतिक-उन्नति होत जाते असे 'शील आणि सत्कृत्य' या प्रकरणामध्ये सांगितले आहे; यासंबंधाने असा आक्षेप घेण्यांत येतो की, चित्तवृत्ति प्रक्षुब्ध झाल्याशिवाय कोणतेही कृत्य मनुष्याचे हातून पार पडणार नाही. घोड्यास चाबूक मारला म्हणजे तो पळत सुटतो; त्याचप्रमाणे, प्रक्षुब्ध झालेल्या मनोवृत्तीच्या जोरामुळे मनुष्य कोणतेही कृत्य करण्यास प्रवृत्त होतो. चित्तवृत्ति क्षुब्ध होईनात तर मनुष्य हा मातीच्या गोळ्याप्रमाणे थंडगार व निर्जाव असा पदार्थ होऊन बसेल! प्रसिद्ध नेपोलियन बोनापार्टची महत्त्वाकांक्षा फार प्रबळ असल्यामुळे, त्याच्या सैन्याने जगाला थक करून सोडणारे पराक्रम झाले! प्रसिद्ध शिकंदर यक्षहाची जिगीषा फार बलवत्तर असल्यामुळे त्याने सर्वत्र विजयसंपादन केले व अखेर जिंकण्याकरितां नवीन देश सांपडेलना म्हणून त्याला फार खेद झाला! सारांश, मनोवृत्ति शांत राहिल्या तर कर्मप्रवृत्ति होणार नाही, असा हा आक्षेप आहे. या आक्षेपाचे उत्तर असे की, घोड्याला जर चाबूक मारून आपण पिटाळीत सुटलो तर घोडा उधळून जाईल व आपल्याला कोठे तरी फेकून देईल! त्याचप्रमाणे, मनोवृत्ति प्रक्षुब्ध होऊन मनाची शांति नष्ट झाली म्हणजे ते भडकून जाईल; व त्या भडकलेल्या स्थितीत कोणतेही कार्य व्यवस्थित रीतीने पार पडणार नाही. नदीच्या धारेंत सांपडलेला माणूस धारेच्या जोरामुळे धारेबरोबर खेचला जातो! व याप्रमाणे खेचला गेल्यावर तो कोठे जाऊन पडेल याचा कांहीं नेम आहे काय! नदीकाठी असलेल्या वृक्षाची मुळे नदीस पूर आल्यावेळी लोढ्याच्या जोराने उचळी पडतात! व मोठमोठे वृक्ष सुद्धा मुळां-भकट उपटून पडतात! प्रकृतीमध्ये वाताचे प्राबल्य झाले म्हणजे मनुष्य वाटेक तशी दांडगाई करित सुटतो, परंतु त्यावेळी त्याच्या मध्ये खरी शक्ति असते काय! प्रकृति निकोप असतांना अंगांत शक्ति

असेल तीच खरी शक्ति; वाताचे झटके हे शक्तीचे द्योतक नसून ते विकृतीचें द्योतक आहेत ! वारा सोसाट्याचा सुटला म्हणजे ढग पार विसकटून जातात; परंतु मंद वाऱ्याची झळूक सुटली म्हणजे ढग एकत्र जमून पृथ्वीवर सुवृष्टि होते ! त्याचप्रमाणें चित्तवृत्ति स्थिर राहिल्या म्हणजे कार्याकार्यतेची बरोबर जाणीव राहून कार्यसिद्धीस आवश्यक अशा सद्गुणांची योग्य वाढ होत जाते. काळोखांत सांपडलेल्या माणसाला विजेच्या अनियमित चमकीमुळें वाट कोठें दिसते ! अशा चमकीमुळें तो जास्तच गोंधळांत पडून अंधारांत वावरत सुटतो ! परंतु शांत व स्थिर अशा चंद्रप्रकाशामुळें वाट स्वच्छ दिसून तो उद्दिष्ट स्थळीं जाऊन पोचतो. दोषांमध्ये श्रेष्ठ कोण याविषयीं सूर्य आणि वायु यांचेमध्ये एकदां तंटा सुरू झाला. या तंट्याचा निकाल कसा लावून ध्यावा याबद्दल ते विचार ऋजू लागले; इतक्यांत एक घोंगडी पांघरलेला प्रवासी त्यांच्या दृष्टीस पडला; तेव्हां दोषांनीं असें ठरविलें कीं, प्रवाशाला आपल्या अंगावरून घोंगडी काढावयास जो लांबील तो श्रेष्ठ. वायूला वाटलें कीं आपल्या सोंसाट्यानें हें काम आपण तेव्हांच करून टाकूं; असें वाटून वायु त्या प्रवाशावर सोंसाट्यानें वाहूं लागला; परंतु वायु जसजसा तुफान होऊं लागला तसतसा तो प्रवासी अंगास घोंगडी जास्तच लेपाटून घेऊं लागला ! वायूची ही स्थिति पाहून सूर्य वायूस म्हणाला, तूं वाजूला हो, मी आतां प्रयत्न करून पाहतों; असें म्हणून सूर्यानें हळूहळू प्रकाश पाडण्यास सुरवात केली. तेव्हां त्या प्रकाशामुळें अंगांत ऊब आल्याबरोबर त्या प्रवाशानें घोंगडी चटकन एकीकडे फेंकून दिली ! सारांश, चित्तवृत्ति प्रक्षुब्ध झाल्या म्हणजे कर्तव्यबुद्धि शुद्ध न राहतां ती क्षोभानें लेपाटली जाते व मनुष्याचे हातून कर्तव्य योग्य रीतीनें बजावलें जात नाहीं; आणि कर्तव्य भीट रीतीनें बजावलें गेलें नाहीं म्हणजे कर्तव्यास जरूर अशा सद्गुणांची वाढ होण्यास वाक सांपडत नाहीं. परंतु चित्तवृत्ति स्थिर व शांत राहून कर्तव्य करीत गेल्यास उत्कृष्ट समाधानाचा लाभ होऊन सद्गुणांची आर्भुद्धि होत जाते.

शोका पांचवी:—नैतिक उन्नति हें मानवी आयुष्याचें रहस्य आहे व ती साध्य करून घेण्याचा प्रत्येकानें प्रयत्न केला पाहिजे असें मागें सांगितलें आहे; परंतु नैतिक उन्नतीचा मार्ग विकट आहे व त्या विकट मार्गाचें अवलंबन करून कदाचित् नैतिक उन्नतीचा लाभ झाला तरी त्यापासून विशेष असा कोणता फायदा आहे ? जगामध्ये नीतिमान् पुरुषांची चलती स्वात्रीनें होतेच असें वस्तुस्थितीवरून दिसून येत नाही; इतकेंच नव्हे, पण कित्येक सद्गुणी स्त्रीपुरुष आपत्तीमध्ये बुडून गेलेले कित्येकवेळां आपण पहात नाहीं काय ? खावें, प्यावें व मजा मारावी या तत्त्वानुरूप वागणाऱ्या लोकांचीच चलती असून तेच लोक सुखी असतात. याप्रमाणें कधीं कधीं आक्षेप घेण्यांत येत असतो; परंतु हा आक्षेप खरा नाही. पूर्वी सांगितलेंच आहे कीं, नीतिमत्त वागणुकीपासून मनुष्यास उत्कृष्ट समाधान होतें व त्यापासून मनुष्यास श्रेष्ठ सुखाचा लाभ होतो. खावें, प्यावें व मजा मारावी या तत्त्वानुरूप वागणाऱ्या लोकांस या श्रेष्ठ समाधानाचा व सुखाचा लाभ कोठून होणार ? जड शरीराचें कोड पुरविल्यामुळें होणारें सुख हें श्रेष्ठ सुख आहे असें म्हणतां येईल काय ? तसेंच या तत्त्वानुरूप वागणाऱ्या लोकांची जगामध्ये चळती चाललेली दिसते ती निवळ तक्रलुपी सोन्यासारखी असते. तक्रलुपी सोनें कांहीं वेळ झगझगीत दिसेल, परंतु त्यास स्वऱ्या सोन्याची सर येईल काय ? स्वऱ्या बावन्नकशी सोन्याचें तेज कायमचें टिकाऊ असतें; तसें या बेगडी सोन्याचें तेज कधीं तरी असूं शकेल काय ? त्याचप्रमाणें नीतिमान् पुरुषाचा आयुष्यक्रम श्रेष्ठ सुखानें भरलेला असून कल्याणकारक असतो. उत्कृष्ट नैतिक आचरणापासून कल्याणप्राप्ति होते. भगवान् गीतेमध्ये असें निश्चून सांगतात कीं:—

न हि कल्याणरुत्कश्चिद् । दुर्गतिं नात गच्छति ॥

“ पुण्यकर्मै करणाऱ्या कोणत्याही पुरुषास बाबा, दुर्गति मिळत नाही. ” असो. वर लिहिल्याप्रमाणें नीतिमत्तेपासून श्रेष्ठ सुख व कल्याण यांचा लाभ होतो ही गोष्ट खरी; तथापि कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता नीतिनें वागण्याचें कडक व्रत प्रत्येकानें पाळतें पाहिजे. सद्गुणांला

सद्गुण हेंच बक्षीस होय. दुसऱ्या मोत्रदल्याची त्यांस बिलकुळ अस्स नाही. याच अर्थाची इंग्रजीत म्हण आहे ती अशी:—

“ Virtue is its own reward. ”

“ सद्गुणाला सद्गुण हेंच बक्षीस होय. ”

कवि भर्तृहरि नीतिशतकामध्ये म्हणतो:—

अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा ।

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

“ आज मरण असो अथवा तें दुसऱ्या युगांत असो; योग्य मार्गापासून श्रेष्ठ लोक एक पाऊलभरसुद्धां दळत नाहीत. ” ही कवीची उक्ति अर्थपूर्ण आहे. सारांश, कसलीही बिकट स्थिति प्राप्त झाली तरी थोर पुरुष नीतीच्या मार्गापासून कर्धाही भ्रष्ट होत नाहीत; कारण, शीळय्युतीचें समर्थन करण्यास कोणतीही सबब योग्य व पुरेशी होणार नाही.













